

वर्ष ३४

धर्म

संक ५२

दिसम्बर १९५३

हमारे प्रधानमन्त्री मा. पं. जवाहरलाल नेहरू
चिरायु हों !

कार्तिक २०१०

संपादक
पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

वैदिकधर्म

सहसंपादक
महेशचन्द्र शास्त्री, विद्याभास्कर

वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु.

वी. पी. से ५॥) रु. विदेशके ६॥) रु.

विषयानुक्रमणिका

१. सब कुटिलता दूर करो	— सम्पादकीय	३६३
२. भारतीय संस्कृतिका स्वरूप (लेखाङ्क ४२)	— पं. श्री दा. सातवलेकर	३६५
३. गज और ग्राहका युद्ध	— श्रीमान् गंगाधराजी	३७०
४. दिव्य जीवन (अध्याय १६)	— श्री अरविन्द	३७१
५. ऐक्यवादी दयानन्द	— श्री नाथुलालजी आर्य वानप्रस्थी	३७७
६. भारतका प्रथम विमान कर्ता स्व० शि. बा. तळपदे	— श्री गणपतराव बा. मोरे	३८१
७. क्या पड़ध्याया सांख्यसूत्र कपिलप्रोक्त नहीं ?	— श्री आचार्य शुक्ल भारती	३८५
८. आदि मनुष्योत्पत्ति कब, कहाँ और कैसे हुई ?	— श्री प. सुरेन्द्र शर्मा गौंग	३९६
९. भारतमें ईसाई मतके प्रचारको कानूनसे रोकना चाहिये	— पं. श्री. दा. सातवलेकर	४००
१०. परीक्षा-विभाग	— श्री परीक्षा मन्त्री	४०४
११. स्वाध्यायमण्डलका रजत जयन्ती महोत्सव	— संवोत्रक	४०९

पुरुषोंके लिये शक्ति और स्नायुकी पुष्टिका साधन

जिवनीय शक्ति कर्षक

शतावर, अश्वमेधा, मोचरस, ताळमूली और विटारी आदि पौष्टिक, कीर्तवर्धक, शुकशोधक, बल और मेधावर्धक, रक्त और स्नायुकी पुष्टिकारक रसायनिक दवाओंसहित अंबर, केसर, कस्तूरी प्रभृति रसयनोंके योगसे यह औषधी तैयार की है। स्मरण-शक्तिका हास, मस्तिष्क-वृद्धि, हृदय-रोम, अनिद्रा, अग्नि-मदता, पाक स्वली पीडा, मूत्र दोष और धातु क्षीणता आदि बीमारियोंकी यह अमोघ दवा है।

साध-श्रावः-१-१ खोराक साकर दूध शकर पीना। मुग्ध होकर आप हस्त आतंय औषधिके बीच उमकी श्रेष्ठताकी परीक्षा कर सकते हैं।

मूल्य १५ दिन योग ३० मात्रा का १) रु. पोस्ट व्यय ॥८) रु. ६० मात्रा का ५॥) रु. १०० व्य० १८) रु.

आयुर्बेद सुरि- पं० बालकृष्ण शर्मा वैद्यराज- मोपाल

पेटभर भोजन करिये

गैसट्र [गैसिट्री] भोजन का बहना, पेदा होना, गन्दागंध, बादी, वातु-गोला, घाल, कृत्रिम अन्नकर, रूट का फुलना, बद्धिजमी, पेट में पवन का धुंघुलाना, भूख की कमी, दिमाग में व्योमति हो जाना, पचराहत, शकावट, हृदय की कमजोरी, पलसिटेशन, जलपेसर, दस्त की रुकावट, नींद की कमी वगैरह को दूर कर दस्त इत्यादि साफ और ललाक्षा लाती है । जल पाचन करके कानों की भूख लगाती है, शरीर में शक्ति बढ़ाकर-शक्ति प्रदान करती है । लिबर, आंत, प्लीहा और पेट की हर एक शिकायत के लिए, अखिलीय इलाज है । छाती कीसी ५० गोली की १० १५) बड़ी शीशी १५० गोली की ५)

शक्ति देनेवाली दवा

दुग्धानुपान [गैसिट्री] शारीरिक कमजोरी, बन्धकोष्ठ, पेशाब, की शिकायतें, दिमाग की कमजोरी, बीमार के बाद की निर्बलता, खिच की कमी, शरीर में दर्द का होना, सुस्ती, बन्धकोष्ठ का आना, छाती में दर्द, का रोना, इत्यादि शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करके, शक्ति और उत्साह तथा हृत्पुर्ति प्रदान करती है । बच्चा बढता है, शरीर तंदुरुस्त बनता है । छोटी शीशी ३२ गोली की १५) बड़ी शीशी ५६ गोली की ५) डॉ. पी. खर्च अलग ।

मधुप्रमेह-मीठापेशाब) के लिये
बंगेटोन बंगेटोन-मुत्रमार्ग के रोग, बहुमूत्रता, मधुमेह, पेशाब में जलन इत्यादि के लिये, मधुमेह-जायाधिरस-के लिये अकधीर है । की ४० गोली रु २ ।

आँखों की तमाम शिकायतों के लिए शर्तिया
न० प्र० सुरमा सन्धे मेसिकों के इस सुरमे से मेसिका-विद, फुला, नील, जामा, शोर्टसाइट (Short Sight) दुखी, रौबी, पानो निकलना वगैरह दूर होकर राशनी बढती है, की शीशी का ११ रु० तथा १॥ रु०)

अनुभूतघृत शारीरिक-स्थिरता दूर कर नवों में मजबूती लाकर स्वस्थम जगि बढाता है । कीमत की १॥ रु० ।

बी० पी० से अगाने के लिये आमनगर किस्से-**दुग्धानुपान फार्मेसी १४ आमनगर (सौराष्ट्र)**
स्टॉकीस्ट—
इलाहाबाद—अमवाल मेर्याकल हॉल, १९ ऑनस्टोनजग ।
वनारस—राधेला एण्ड सम्प, चोक, बेदरीबाग ।
देहली—अमनादास एण्ड कं०, चंदनी चौक ।
नागपुर—अनन्तराय ब्रदर्स, बिधाना आर्या इतारी ।
अयोध्या—हमारा दवाखाना बाबूबाजार ।
कलकत्ता—मोराभू स्टीड, १८-मणिक स्ट्रीट ।
कानपुर—मुजरात मेरीकल स्टोर्स, जयन्धवाज ।

मेघवाते समय ' वैदिक धर्म ' का हवाला अवश्य दीजिए ।

बहिरापन !

कान में से पीप मवाद निकलना, चक्काशूल होना, पदों में लकलीक, छी-छी लगाना होना, बाधिरता-बहिरापन इत्यादि कान के अग्रकर रोगों के लिये:-

“ रसिक कर्णाबिन्दु ” [ईयर]

इस्तेमाल करें । कीमत शीशी ११ रु० तीन शीशी ५१ रु० । तीन शीशी के छेदन से स्पष्ट सुनाई देता है ।

कान के पुराने रोगों के लिये
महेश पील्स

कानके पुराने रोगों के लिये उत्तमोत्तम दवा है, कान में डालनेके लिये **रस्सीक कर्ण बिन्दु** और सामेका दवा **महेशा-पील्स** यह दोनों दवाका एक साथ सेवन करने से कान के पुराने से पुराना रोग दूर होता है, बहिरापन दूर होता है और साफ सुनाई पडता है । ३२ गोली शीशी का रु ३॥ खर्च अलग ।

दम, ध्वास के लिये
दमोन

हांफ, ध्वास चढना, खासी, पुराने से पुराना दम, बकावट इत्यादि के लिये अकधीर है, की शीशी रु ११ की पी अलग.

खील, दाग के लिए
खीलोन लोशन

मुँह पर के खील, अंग्रे व काले दाग आदि मिटाकर चर्मे को सुखायम व कोमल बनाता है । कासी चमकी को छेद बनाकर चर्मे व काति में छिद्र करता है । की शीशी १॥ रु० तीन की ३॥ रु०

शरीया- जिबेदी सामेका, से० बा० ४०
बेबई- बीछी जपई, के ७९ ग्रामेस स्ट्रीट

गुप्तधन

क्या है? एव कैसे प्राप्त करें । हर एक के लिये उपयोगी पुस्तक गुप्त मेसवाकर पढ़ें ।
किसे:- **बी शास के ५ आमनगर (सौराष्ट्र)**

क्रमांक ५९

▲ कार्तिक, विक्रम संवत् २०१०, दिसम्बर १९५३ ▲

सब कुटिलता दूर करो

इमे नरो वृत्रहृत्पेषु शूरा विश्वा अदेवीरभि सन्तु मायाः ।
ये मे धियं पनयन्त प्रशस्ताम् ॥

अ० ७।१।१०

(प्रशस्ताः धियं पनयन्तः) प्रशसनीय बुद्धि को धारण करनेवाले (इमे शूरा नर) ये शूर नेता पुरुष (वृत्र-हृत्पेषु) घेरनेवाले शत्रु का नाश करनेके लिये किये जानेवाले युद्धोंमें (विश्वाः अदेवी, मायाः) सब राक्षसी कपट आत्माओं को (अभि सन्तु) दूर करें, पराभूत करें और विजयी बनें । (ये मे) ये ऐसे जो वीर हैं वे मेरे वीर हैं । ऐसे वीर हों ऐसा मैं चाहता हूँ ।

वीर पुरुष अपने मनमें उत्तम शुभ विचार ही धारण करें । प्रजाजनोंके संरक्षणके विचार उनके मनमें हों । जो शत्रु अपने राष्ट्रको चारों ओरसे घेर रहे हैं, विविध कपटवाद करके धोखा दे रहे हैं, नाना प्रकारसे जो फसाते हैं, उनका सामना करो और अपना विजय प्राप्त करो, शत्रुओंको दूर भगा दो । कपटी शत्रुओं रहनेके लिये स्थान भी न मिले ऐसी वीरता धारण करो । अपने राष्ट्रमें ऐसे वीर बढ़ें ऐसा प्रयत्न करना उचित है ।

समस्त भारतमें सर्वप्रथम उत्तीर्ण परीक्षार्थी

स्वाध्यायमण्डल-परीक्षा-समितिकी ओरसे सर्व प्रथम परीक्षार्थियोंका अभिनन्दन किया जाता है। इन परीक्षार्थियोंको जो पारितोषिक प्रदान किये गये हैं उनका विवरण इस प्रकार है—

- १- विशारद- 'श्री केशव पारितोषिक' १०) रु. की पुस्तकें। श्रीयुक्त कचरुलाकजी पुसारामजी दायमा, जालनाकी ओरसे तथा ११) रु. की पुस्तकें स्वाध्यायमण्डलकी ओरसे।
२- परिचय- ८) रु. की पुस्तकें स्वाध्यायमण्डलकी ओरसे।
३- प्रवेशिका- ६) रु. की पुस्तकें स्वाध्यायमण्डलकी ओरसे।
४- प्रारम्भिकी- ४) रु. की पुस्तकें स्वाध्यायमण्डलकी ओरसे तथा ५) रु. की पुस्तकें श्रीयुक्त श्री. गो. दोसर, बी. ए. नाकोलाकी ओरसे।

श्री सिद्धेश्वर बळाराम महाराज

श्री छगनलाल कल्याणजी परमार

श्री अरविदभाई डाबाभाई पटेल

श्री कृ. पद्मा जयकृष्णपन्त जोशी

- प्रारम्भिकी- श्री सिद्धेश्वर बळाराम महाराज, बीदर। प्रासाङ्क ९०११००
प्रवेशिका- श्री छगनलाल कल्याणजी परमार, बीसकी। प्रासाङ्क १७८१२००
परिचय- श्री अरविदभाई डाबाभाई पटेल, मण्डाळा। प्रासाङ्क २४९१३००
विशारद- श्री कु० पद्मा जयकृष्णपन्त जोशी, नाकोला। प्रासाङ्क ३०४१४००

भारतीय संस्कृतिका स्वरूप

[लेखाङ्क ४२]

लेखक—प. श्रीपाद दामोदर सागतलेकर

ख-कर्म द्वारा जन-सेवा करनी चाहिये

राष्ट्र पुरुष

युद्धका कारण

जानी, शूर, व्यापारी, कारीगर एवं वन्य जातिके लोग, ऐसे पाँच प्रकारके लोग देशमें रहते हैं। विराट् पुरुषके विशाल देहके ये अवयव हैं। श्रान्ति-विद्वान् उसके मल्लके स्थानपर, शूर-वीर उसके बाहुके स्थानपर, व्यापार-किसान उसके पेटके स्थानपर और कारीगर उसके पैरोंके स्थानपर समझने चाहिये यह है विराट् पुरुष। विश्वमें अवस्थित सभी वस्तुएँ इस विराट् पुरुषके शरीरके अवयव हैं। सूर्य-चन्द्र उसके आँखें, वायु प्राण, अन्तरिक्ष पेट, पृथ्वी पैर तथा अन्य वस्तुएँ उसके विभिन्न अवयव हैं मानो नदियाँ उसके शरीरकी धमनियाँ अथवा रक्तवाहिनियाँ हैं और वृक्ष एवं वनस्पतियाँ केश हैं। ऐतद्विषयक वेद-वचनोंका उल्लेख पूर्व हो चुका है। 'विश्व एक विराट् पुरुष है' ऐसा कहकर हमें यह मान लेना है कि समस्त विश्वमें एक जावन है।

वास्तवमें समस्त विश्व उस विश्व पुरुषका एक शरीर है तथा वेद, उपनिषद् एवं गीताने इसी विश्वपुरुषका अनेक नामोंसे वर्णन किया है। तथापि हम अपने विचार-सौकर्यके लिये मानव समाजको एक पुरुष मानेंगे तथा उससे भी कुछ भागे बढ़कर इस पुरुषको हम अपने राष्ट्र जितना मानेंगे। किन्तु पाठकोंको यह न भूल जाना चाहिये कि यह मानना केवल सुबोधताके लिये है। क्योंकि पृथ्वीपर एक एक राष्ट्र भिन्न भिन्न होनेपर भी—

समुद्रपर्यन्तायाः पृथिव्याः एकराट् । (ऐ० मा०)

'समुद्रपर्यन्त व्याप्त समस्त पृथ्वीका एक शासक हो'

ऐसी महत्वाकांक्षा वैदिक ऋषियोंकी थी। उनकी राष्ट्रीय दृष्टि इतनी विशाल थी। यह दृष्टि अखिल मानव जातीकी सुखसुविधाकी सेवा करती थी और मानवजातिमें भेद नहीं करती थी। यह महत्त्वका सिद्धान्त वर्धमान है।

एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रसे भिन्न, एक दूसरेका चाहे जो करे, इस प्रकारकी विचारधरणी प्रवृत्ति होतानेपर उनमें झगड़ उत्पन्न हो जाते हैं और इनका अन्त युद्धमें होता है। किन्तु 'अखिल मानव जाति एक अखण्ड विश्व-देह है' तथा 'समस्त राष्ट्र एवं सम्पूर्ण मानवजाति उसमें शरीरमें है' इस विराट् देहके अवयव ही ये समस्त मानव हैं। ऐसा एकबार हृदयङ्गम होजानेपर प्रत्येक अपना यह कर्तव्य समझने लगता है कि 'मैं सबके सुख और शान्तिके लिये प्रयत्न करूँ' और अपने इस ध्येयके लिये वह प्रयत्न भी करता है। यदि कोई इस सिद्धान्तको न माने तो उसके साथ युद्धका प्रसङ्ग आ सकता है, किन्तु वह भी इसी सिद्धान्तके आधारपर कि 'समस्त विश्व एक शरीर है'। उदाहरणार्थ—हमारे शरीरमें यदि कोई फोड़ा हो जाय तो उसके बिपरीत समस्त शरीरको बचानेके लिये हम उसे काट देते हैं तथा हममेंसे पीप निकाल देते हैं। यह हमारा काटना प्रेमके कारण होता है। इसी प्रकार 'एक विराट् पुरुष विश्वका देह है' ऐसा मान लेनेपर कभी सचर्चा होगा ही नहीं और यदि जुगा भी तो शरीरके कोड़ेको काटनेके समान प्रेमसे ही होगा, समस्त देहकी विष बाधा दूर करनेके लिये ही होगा। यह तो हृदिकोण ही भिन्न है। यहाँ मुख्यरूपसे विश्व-सेवा है, क्योंकि वह विश्वरूप वरमेधारीकी सेवा है।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं बिंदति मानव ।

(गीता०)

'स्वकर्मसे उस ईश्वरकी पूजा करनेपर मनुष्यको सिद्धि प्राप्त होती है'। यहाँ स्वकर्मद्वारा उस विश्वरूपकी सेवा करनी है। अपना ऐश्वर्य बढ़ानेके लिये शत्रुत्व लोग युद्ध नहीं करेंगे। वे तो विश्वरूप ईश्वरकी सेवा करके उसे

प्रसन्न करनेके लिये युद्ध करेंगे। इस प्रकार यहाँपर युद्ध द्वारा ईश्वरकी प्रसन्नता सम्पादित करनी है, उसकी पूजा करनी है या उसकी प्रसन्नता बढ़ानी है।

शारीरज शानका प्रसार करके, स्त्रिय अपने रक्षण-कार्य द्वारा, वैश्य लोग खेती, गोरक्षक, पशुपालन एवं वाणिज्य द्वारा तथा कारीगर अपने कलाकौशलकी उन्नति द्वारा ईश्वरकी सेवा करेंगे। प्रत्येक मनुष्य जब इस प्रकारकी सेवा करने लगेगा तभी समस्त जनपदकी प्रसन्नता हमें दिखाई पड़ेगी और दिव्यरूपी परमात्मा निस्सन्देह प्रसन्न होगा।

इस विषयमें योद्धा और अधिक स्पष्टीकरण अवशिष्ट है। अतः अब वही प्रस्तुत करना आवश्यक है—

शारीरका स्वास्थ्य

शारीरकी ओर दृष्टि डालिये। यहाँपर सैकड़ों छोटे-बड़े, अधिक महत्वके एवं कम महत्वके अनेक अवयव हैं। जब तक समस्त अवयव सम्पूर्ण शारीरकी स्वस्थताके लिये जुटे रहते हैं तब तक उसका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। यदि कोई अवयव अपने कर्तव्यसे जो पुराने छगता है तो वहाँका आरोग्य बिगड़ जाता है और फिर उसका उपचार करना आवश्यक हो जाता है। कभी कभी तो इस प्रकारका निकम्मा अवयव काट भी देना पड़ता है; क्योंकि सम्पूर्ण शारीरकी स्वस्थ रचना ही मुख्य ध्येय है और इसीलिये अवयवोंकी हफ्ता या अनिष्टता गौण है।

‘आँखोंको देखनेका कार्य करना है और शारीरकी सेवाके लिये वही उसका कर्तव्य है। इसी प्रकार नाक, कान, मुँह, जीभ, त्वचा आदि इन्द्रियोंको अपने अपने कार्य शारीरकी स्वच्छताके लिये ही करने हैं।

‘स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः।

(गीता)

जाने अपने स्वयंके कर्मसे उस (अव्यक्त शरीर) की पूजा की तो मनुष्य (शारीरका आरोग्य सुरक्षित रखनेके लिये) सिद्धि प्राप्त कर लेता है। शरीरके राज्यमें गीताका यह भाव देखनेपर उसका यहाँ किपा गया अर्थ स्पष्ट हो जाता है।

समस्त शरीरके स्वास्थ्यके लिये यदि इन्द्रियों अपना अपना कार्य उचित प्रकारसे न करें तो उससे इन्द्रियोंका

नाश तो होगा ही, किन्तु साथ ही शरीरका नाश भी अवश्यम्भावी है।

ये पुरुषे ब्रह्मविदुः ते विदुः परमेष्ठिनं। (अथर्व)

‘जिन्हें अपने शरीरके अज्ञान के कारण देह परमेष्ठीका ज्ञान हो जाता है।’ अतः शरीरका विषय बारबार मनन करके मनमें जमा लेना चाहिये। एतदर्थ हम यह देखेंगे कि यदि किसी एक इन्द्रियके विज्ञोह कर ज्ञान तो क्या होगा? उदाहरणार्थ पेटको लीजिये। प्रथम आँखें खानेके पदार्थको देखती हैं, उसके बाद घेर बहों आते हैं, हाथसे वह पदार्थ छिवा जाता है, स्पर्श द्वारा उसकी जाँच होती है, फिर नाक द्वारा सूँघ लेनेपर वह निर्णय होता है कि वह पदार्थ खाने योग्य है। इसके बाद वह पदार्थ मुँहमें जाता है, यहाँ दात उसे चबाकर देखते हैं, जिम्मा तबि लेती है, इतने सबके द्वारा स्वीकार योग्य मान लेनेपर वह पदार्थ पेटमें पहुँचता है। वहाँपर उसका पचन होकर रक्त बनता है, वह रक्त शरीरमें प्रसरता है और फिर पूरे शरीरका पोषण होता है। यहाँ हमें दिखाई पड़ता है कि प्रत्येक अवयव शरीर-सेवाके लिये पराकाष्ठाका प्रयत्न करता है। पेटके पास जाया हुआ पदार्थ यदि वह अपने दो पास रक्त ले, उसे पचाकर रक्तद्वारा सम्पूर्ण शरीरमें न भेजे तो क्या होगा? पेट फूट जाएगा और विकार उत्पन्न होंगे। इस प्रकार पेटके स्वार्थी व्यवहारके कारण सारा शरीर झीग होकर मृत्यु होनेका भय उत्पन्न हो जाएगा। शरीरके एक अवयव द्वारा भी इस प्रकार स्वार्थी बन जानेपर सम्पूर्ण शरीरके नष्ट होनेकी नौबत आपसूचती है। तब यदि अधिक अवयव स्वार्थी बन जाय तो विनाश शीघ्र एवं अवश्यम्भावी ही है। अवयवोंकी निस्वार्थी सेवापर ही यह शरीर आरोग्य सम्पन्न रहा करता है।

विश्वमें अवस्थित यज्ञ

बाहर विश्वमें देखिये। सूर्य प्रकाशता है, इसलिये कि वह सम्पूर्ण विश्वको प्रकाश देकर उसका मार्गदर्शन करे। चन्द्र सबको आह्लाद देनेके लिये प्रकाशता है। वायु सबको जीवन देनेके लिये बहता है। नदियाँ सबको जीवनरूपी जल देनेके लिये बहती हैं। पृथिवी सबको आधार देती है। यही बात सर्वत्र पृथ्वीपर दिखाई पड़ती है। उसके सभी पदार्थ परोपकारमें लगे हुए हैं। मानो विश्व-सेवा ही उनका स्वभावधर्म बन गया है। यहाँ स्वार्थीका छत्रछाया

भी नहीं है। आग जलती रहेगी और प्रकाश विश्रायी रहेगी। यह उसका स्वभाव ही है। इस विश्वके सब पदार्थ, समस्त देवता एवं प्रकाशसे स्रष्ट विश्वरूपी विराट् पुरुषकी सेवा करते रहते हैं और इसी सेबासे यह समस्त विश्व स्वस्थ है। यदि कोई देवता अपना काम बन्द कर दे तो सारे विश्वका नाश हो जायेगा। 'देव मन्यथा देवता' छन्दोंका अर्थ 'देवो दानात्' अर्थात् जो दान देता है, सहायता करता है एवं उपकार करता है वह देव है। विश्वके देव इस प्रकार सत्पराकी सेवा किया करते हैं और इस विश्वसेबाके कारण ही सबको सुख एवं आनन्दकी प्राप्ति हो रही है।

हमने जो शरीरमें देखा वही विश्वमें देखा। दोनों और 'स्वकर्मणे विश्वकी पूजा करनेपर आनन्दकी प्राप्ति होती है' यही नियम है। यह विश्वका नियम है और यही कृत एवं सत्य नियम है। यही शाश्वत सत्य है। इसी नियमपर विश्वका स्थापत्य अवलम्बित है। यदि वह नियम भङ्ग होगा तो विश्वमें अवस्थित सत्य नष्ट हो जाएगा और फिर वो प्रलय ही निश्चित ममभिये। शरीर एवं विश्वमें अध्यात्मका यह अटल एवं शाश्वत नियम चालू है। हमें इसका लक्ष अभ्यास करना चाहिये।

शरीरके अन्दर पेटमें साये हुए अन्नका रक्त बन जाता है और वह सम्पूर्ण शरीरमें घूमता रहता है, इस कारण समस्त शरीर उद्यम रहता है। यदि कोई अवयव अपने ही पास रक्तको सगृहीत रखनेका प्रयास करे तो उस स्थानपर सूजन आजायेगी। तब हमें यह प्रयास करना होगा कि वह रक्त किसी प्रकार घूमता रहे, अन्यथा वह अवयव काट, देना आवश्यक होगा।

राष्ट्रका धन

शरीरमें जिस प्रकार रक्त घूमता रहता है उसी प्रकार राष्ट्रमें धन भी घूमना चाहिये। यदि वह पूरे राष्ट्रमें न घूमकर किन्हीं स्थानोंके पास जमा हो जाएगा तो उसका अर्थ यह होगा कि वह भाग सूज गया है और परिणाम स्वरूप कोई ऐसी योजना बनानी होगी कि जिससे वह धन छगातार फिरता रहे। अन्यथा इस धनके कारण राष्ट्रमें अनेक प्रकारके दंगे होंगे और जयतक धन बराबर नहीं घूमेगा तबतक ऐसे दंगोंसे जनता असह्य ही होती रहेगी।

✻

शरीरमें हृत्पल रखनेवाले विचारोंको 'अध्यात्म विचार' कहा जाता है और विश्वमें हृत्पल मचानेवाले विचारोंको 'आधिदैविक विचार' कहा जाता है। इन दोनों स्थानोंके विचार परमेश्वरी व्यवस्थाके अनुसार प्रचलित हैं। हमें इनका मनन करते राष्ट्रके अन्दर तत्काल आचरण करना चाहिये।

जबतक वैदिक पद्धति प्रचलित रही तबतक इन अध्यात्मिक एवं आधिदैविक सत्य नियमोंका अभ्यास लूब किया जाता था। इस प्रकारके एवं इसके आधारसे बननेवाले सामान्य नियम मानवी समाजमें किस प्रकार उतारे जायें, इस चानकी शिक्षा विशेष रूपसे दी जाती थी। इस प्रणालीको विलुप्त हुए अनेक शास्त्रियों स्वर्णित हो जानेके कारण हम ऐसा समझने लगे हैं कि वह आध्यात्मिक एवं आधिदैविक ज्ञान केवल बड़े तुरकों लिये ही है। हम आजकल किसी तिराले ही दृष्टिकोणसे विचार करने लगे हैं। यही कारण है कि वैदिक विचारसरणीसे हम बहुत दूर जा पहुँचे हैं।

हमें यदि वैदिक विचारसरणीके समीप पहुँचना हो तो अपने शरीरमें प्रचलित अध्यात्मके व्यवहार एवं विश्वमें प्रचलित आधिदैविकके व्यवहारको देखकर, उसका अभ्यास करके एवं उसका भलीप्रकार निरीक्षण करके उसमेंके दयायी नियमोंको समझ लेनेकी आवश्यकता है और उन्हें मानवी जीवनमें किस प्रकार वाला जाय, वह भी समझ लेनेकी आवश्यकता है।

पाँच प्रकारके लोग

हम 'स्वकर्म द्वारा विश्वसेवा करके निदि प्राप्त करें' यह स्थायी नियम है। अब हमें इस नियमके आधारपर यह विचार करना है कि इसे मानवी समाजके लिये किस प्रकार प्रयुक्त किया जाय।

हमारे मनुष्य समाजके पाँच भाग स्वभावतः होते हैं। सभी देशोंके मनुष्योंमें उक्त पाँच प्रकारके लोग कम या अधिक अवयवा अवयक या मुख्य रूपमें रहते ही हैं। (१) ज्ञानकी ओर जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, (२) शौर्य, वीर्य, धैर्य, आदिकी तरफ जिनकी स्वाभाविक रुचि है, (३) शैली-बाजी, व्यापार एवं उद्यम आदि करके शान्तिवृत्तिसे रहने

वाले, (४) कलाकौशल एवं शिल्प आदि पर अपनी क्षमताविका। चलानेवाले, (५) वयस लोग। ये पांच प्रकारके लोग प्रत्येक समाजमें रहते हैं। भारतीय आचार्योंके चाहिये कि ये हममेंसे पहले चार वर्गोंको शिक्षित करके उनके स्वाभाविक गुणोंके विकासपर प्रयत्न करें। इसीका तन्म है आनुवंशिक व्यवस्था। कुछ लोग इसे 'जातिभेद' कहकर इसकी निन्दा करते हैं। किन्तु यह जातिभेद न होकर वर्णव्यवस्था है। भेद अन्तर्गत लिये इस वर्णव्यवस्थाकी निर्दिष्टि न होकर इसका उद्देश्य तो इस स्वाभाविकीके उत्तम व्यवस्था करना है। स्वाभाविक तो मूलतः है और उन्हें नष्ट करना सम्भव ही नहीं है। क्योंकि ये मूलतः हैं तथा स्वाभाविक हैं। मानवश्रित यह स्वाभाविक प्रवृत्ति दूर नहीं की जा सकती। ये प्रवृत्तियाँ अनेक प्रकारकी हैं। हममें सर्वाथे उत्पन्न न हो हमके लिये कुछ न कुछ व्यवस्था का होना आवश्यक है। इसी व्यवस्थाका नाम वर्णव्यवस्था है। प्रत्येक वर्गको उसके स्वाभाविक धर्मानुसार कार्य बाँट दिये गये हैं। अपने स्वभावानुसार वर्णाश्रम विहित कर्म प्रत्येकको करने चाहिये और इस प्रकार स्वयंका अपेक्षित विकास कर लेना चाहिये। एतदर्थ किसीका भी विरोध होना सम्भव नहीं।

स्पर्धा दूर करनी चाहिये।

एकका काम दूसरा न करे, इस प्रकारका मान्य नियम होनेके कारण एकके कामके लिये दूसरेका स्वरा नहीं हो सकती। समाजमें स्पर्धाको दूर करनेके लिये यह नियम साधन है। इसी प्रकार एकका काम दूसरा न करे, ऐसा मिश्रित होनेके कारण यह भय ही नहीं रहेगा जिसकी एक काममें अधिक भर्ती हो जाय। इस प्रकार ये चारों विभाग आवश्यक ही हैं।

ज्ञान-प्रचार

ज्ञान-विज्ञानमें उन्नति करके उसका सारा अन्त लोगोंको देनेवाले राष्ट्रके अन्दर होने ही चाहिये। जनतामें अध्यात्मकी मूल रहती है। इस मूलको मिटानेवाला लोग समाजमें रहने ही चाहिये। यदि वे न रहे तो आध्यात्मिक सुराज्यता उभरने लगेगी और इस कारण हमना अध्यात्मिक फैल जायेगा कि वह अन्य किसी भी साधनद्वारा दूर

नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकारकी यह ज्ञानी वर्गको आवश्यकता भी राष्ट्रमें है।

संरक्षक वर्ग

जनताकी सब प्रकारसे रक्षा होनी अत्यन्त आवश्यक है। बोर, लुटेरे, गुन्डे और शत्रुओंका उपद्रव न होवे तथा सबका वधावन संरक्षण हो और साथ ही राष्ट्रमें शान्ति हो एतदर्थ संरक्षणका कार्य करनेवाला एक वर्ग आवश्यक रहना ही है। इसी वर्गका दूसरा नाम क्षत्रिय है। इस वर्गका यह कर्तव्य हो जाता है कि अन्तःव्यवस्था ठीक रखी जाय तथा बाह्यके शत्रुओंसे जनताकी रक्षा हो। राष्ट्रीय रक्षाकी दृष्टिसे यह कार्य अत्यन्त आवश्यक है। यह कार्य अन्य वर्णसे होना सम्भव नहीं है और यदि अन्य वर्णोंका संरक्षण न हुआ तो उनका विकास भी नहीं हो सकता। इस प्रकार राष्ट्रमें क्षत्रियोंकी आवश्यकता अपेक्षित है।

ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वर्ग इस प्रकारसे राष्ट्रके लिये अत्यन्त उपयोगी हैं। ये दोनों वर्ग स्वयं अनुपादक हैं, किन्तु जो उत्पादक वर्ग हैं उन्हें इनकी अनुनय सहायता प्राप्त होनी रहती है। राष्ट्रमें ब्राह्मण शोधमें होने चाहिये और क्षत्रिय राष्ट्र विस्तारके अनुपातसे जितने अपेक्षित हैं उतने होने ही चाहिये तथा इनका पोषण वैश्वीको करना चाहिये। क्योंकि वे ही वैश्वीके धनका संरक्षण किया करते हैं।

व्यापार-व्यवहार

ब्राह्मण जनानेमें तथा क्षत्रिय अन्तर्वाह संरक्षणके कारणें तत्पर रहने, अतः इनका द्वारा उत्पादनका कार्य विनाश होना सम्भव नहीं है। उत्पादनका यह कार्य करनेके लिये राष्ट्रमें ज्ञान प्रत्येक रहनेवाला वर्ग अपेक्षित है। इसे चाहिये कि यह स्वतन्त्राधीन करे, अन्त आदि उत्पन्न करे। धनधान्यद्वारा देशको समृद्ध किया जाय तथा व्यापार व्यवहार करके भी देशको समृद्ध किया जाय। इन कारणोंके लिये स्थायी रूपसे घरमें रहनेवाला वर्ग चाहिये। इसी प्रकारका जो वर्ग रहना है उसे वैश्य कहा जाता है।

ब्राह्मण ज्ञानका उपदेश करता हुआ भ्रमण करता रहेगा अथवा घरपर भाव दृष्ट विचारोंको विना पढ़ना रहेगा। क्षत्रिय और इव युद्धमें तो कट उस उपद्रवको शान्त करनेके लिये उस प्रदेशमें प्रेषित ही रहेगा। अतः इनके लिये

एक स्थानपर बैठकर श्रोतीवादी करना सम्भव नहीं है। अन्धकी आवश्यकता तो सभीको रहती है और वह बिना जमीनकी उत्तम सेवा किये पूरी नहीं हो सकती। जमीनकी उत्तम सेवा सभी हो सकती है जब कि एक स्थानपर निश्चित रहने वाला वर्ग हो। इसीलिये वर्णन्यवस्थामें इस वर्ग वर्णकी आवश्यकता प्रतिपादित की गई। इस वर्गके व्यवसायके कारण ही राष्ट्रमें स्वयं जाता है।

छूत, चौथा वर्ण है। हममें एक तो कारीगरोंका समावेश होता है तथा दूसरे सेवकोंका समावेश होता है। यह वर्ग सभीके लिये बहुत उपयोगी है। शिल्पी लोग राष्ट्रकी एक स्वरूप दिया करते हैं और सेवक सर्वेष वर्णोंको आवश्यक सहायता दिया करता है।

पाँचवा वर्ग शून्य जातिवादी है। इसका विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यह वर्णमें ही रहता है तथा वहींके सार्वभौमसे अपना योगदान करता है।

उपयुक्त पाँचों वर्णोंको चाहिये कि वे 'स्वकर्मणा त अभ्यर्चयं सिद्धिं विंदति मानव' (गीता) के अनुसार अपने अपने कर्तव्योंसे तथा अपने अपने विशिष्ट कर्मोंसे राष्ट्र पुरुषकी सेवा करें। ऐसा करनेसे हमें उत्तम भिक्षु प्राप्त हुआ करता है। इन चार वर्णोंके ये चार ही काम हैं, ऐसा नहीं, अतित हममेंसे प्रत्येक वर्णमें एकही उपभेद है और अनेक कार्योंका समावेश हममें हुआ है। इन सबका प्रत्येक 'विचार करनेकी यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी कल्पना सबके लिये स्पष्ट है। मूल बात तो यह है कि प्रत्येक वर्गको यह समझ कर कार्य करना है कि मैं

राष्ट्र पुरुषकी सेवा करनेके लिये और अपने राष्ट्रकी प्रसन्नता बढ़ानेके लिये अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। सभीको चाहिये कि वे अपने इस कर्तव्यको जितनी उत्तमतासे कर सकें उतनी उत्तमतासे करें। प्रत्येकको यह समझ लेना चाहिये कि मैं यह कार्य अपने कामके लिये न करके राष्ट्रकी प्रसन्नताके लिये राष्ट्र सेवाके रूपमें कर रहा हूँ। क्योंकि राष्ट्रको सभीके कार्योंकी आवश्यकता है, अतः वे जितने उत्तम हों उतने उत्तम अपेक्षित हैं।

विद्यार्थियोंको पढ़ाने समय शिक्षकोंको, यह समझना चाहिये कि मैं राष्ट्र-सेवा कर रहा हूँ, आरक्षकोंको अपने सारक्षणका कार्य करते समय यह समझना चाहिये कि मैं यह कार्य राष्ट्रके लिये कर रहा हूँ, व्यापारी अपना व्यापार राष्ट्र-सेवाके लिये करें, कारागीर और सेवकोंको चाहिये कि वे भी अपना कार्य राष्ट्र-सेवा समझकर करें। प्रत्येकको यह विचार करना चाहिये कि मेरे द्वारा राष्ट्रसेवा बराबर हो रही है या नहीं तथा किस प्रकारसे वह अधिक उत्तम हो सकती है। यदि प्रत्येकमें राष्ट्रपुरुषकी सेवाका उदात्त नाव उदित हो जाय तो सबकी सेवा द्वारा राष्ट्रमें भिक्षुदेह अर्ध शांति स्थापित हो सकती है। अनुप्यके समस्त व्यवहारमें विश्वसेवाका भाव होना चाहिये और इसके द्वारा मेरा जीवन सफल होगा, ऐसा विश्वास भी होना चाहिये। इस प्रकारकी जागृति सबमें उत्पन्न हो, ऐसी शिक्षा सबको मिलनी चाहिये। जब ऐसा होगा तभी इस पृथ्वीपर स्वर्गोपम राज्य आरम्भ होगा। अगले लेखमें अनेक विषय राज्य-शासनको विचार किया जाएगा।

सूर्य-नमस्कार

भोमान् कै. बालासाहब पंत प्रतिनिधि, B. A., राजासाहब, रियासत ओधने इस पुस्तकमें सूर्यनमस्कारका व्याख्यान किस प्रकार केना चाहिए, हमसे कौनसे लाभ होते हैं और क्यों होते हैं; सूर्यनमस्कारका व्याख्यान केनेवाकोंके अनुभव; सूर्योदय आदिर किस प्रकार होना चाहिए; योग्य और आयोग्यवर्षके पावनदृष्टि, सूर्यनमस्कारके व्याख्यानसे रोमोंको प्रतिबंध कैसा होता है, आदि बातोंका विस्तारसे विवेचन किया है। पृष्ठसंख्या १४०, मूल्य केवल १) और डाक-व्यय रु. ०/१।) जानके टिकट भेजकर मंगाये। सूर्यनमस्कारोका विवरणट माइज ११"x१०" इंच, मुख्य ३) डा० ४००-०)

मंत्री—स्वाध्याय-मण्डल, 'अनन्दाधम' कल्ला-पारडी, (सि सूर)

गज और ग्राहका युद्ध

ले. श्री— गंगाप्रसाद

गज और ग्राहकी कदाई पुराणोंमें बहुत प्रसिद्ध है। बहुतसे हिन्दी भाषाके अजनोंमें भी उसका वर्णन आता है। पुराणोंकी बहुतसी कथाएं आलंकारिक होती हैं। कुछ ऐसी हैं जिनका आधार वेदोंमें पाया जाता है। उदाहरणके लिये गौतमकी जो अष्टवक्रके साथ इन्द्रके ध्वनिचारकी कथा है जिसकी व्याख्या श्री स्वामी दयानन्द सरस्वतीने अग्नेदादि भाष्य नृसिंहामे की है।

(१) गज और ग्राहके युद्धका आधार वेदों या वैदिक साहित्यमें होनेकी सुझाव कोई जानकारी नहीं। अथवा है कि स्वाध्यायशील विद्वान् इस पर विचार करेंगे। परन्तु मेरी समझमें इस कथामें स्पष्ट अलंकार है जिसकी व्याख्या नीचे की जाती है।

(२) संसारकी सृष्टिसे उपमा साधारण बोलचालमें भी की जाती है। संसार सागरसे पार करनेके लिये ईश्वरसे सहायता मांगनेके अनेक अजान हैं। ग्राह (वा मगर) सृष्टिकका एक अर्थकर जन्तु है जो मनुष्यों तथा पशु आदि को पकड़कर निगल जाता है। ग्राह छद्मका अर्थ भी पकड़नेवाला है। गज या हाथी पृथिवी (वा सृष्टि) का सबसे बड़ा जन्तु है। उसका स्वर्गमें भी होना माना जाता है। इन्द्रका वाहन ऐरावत हाथी है। बौद्ध साहित्यमें हाथीका बहुत वर्णन है। हाथीके रूपमें ही बोधिसत्वकी आत्माका मायादेवीके गर्भमें जाना माना जाता है।

(३) गीताके ११ वे अध्यायमें देवी संपत्त व आसुरी संपत्तका वर्णन है। महात्मा गान्धीने अपने गीता भाष्य में (जिसका नाम अनासक्ति योग है) महाभारतके संग्रामको भी मनुष्यकी देवी प्रवृत्तियों और आसुरी प्रवृत्तियोंके युद्धका रूप माना है। उसमें कृष्ण ईश्वर हैं, अर्जुन जीवात्मा है, पाण्डव देवी प्रवृत्तियाँ और कौरव आसुरी प्रवृत्तियाँ हैं। कुरुक्षेत्र या जर्मक्षेत्र मानव क्षीर है जिसमें यह आध्यात्मिक युद्ध सदा होता रहता है, ईश्वरकी सहायतासे देवी प्रवृत्तियोंकी विजय होती है। वेदोंमें इन्द्र तथा वृत्रासुरका युद्ध और आज्ञायादि ग्रन्थों तथा

पुराणोंमें वे देवासुर संग्राम की उसी आध्यात्मिक युद्धका रूपक है।

(५) मेरी समझमें गज और ग्राहके युद्धमें भी वही आध्यात्मिक युद्ध अलंकार रूपसे वर्णन किया गया है। ग्राहरूपी सांसारिक पाप गजरूपी देवी वासनाको पकड़ लेता है। ग्राह गजको पानीके भीतर खींचता है। जब गजकी सूँठके ऊपर तक पानी आजाता है तब वह कृष्ण (परमेश्वर) को पुकारता है। विष्णु सगवान् आते हैं और हाथसे खींचकर गजको प्रादसे लुकाते हैं। भाव यही है कि मनुष्यके हृदयमें जब आध्यात्मिक युद्ध होता है और पापकी प्रवृत्तियाँ प्रबल होती हैं तो देवी प्रवृत्तियोंकी ईश्वरकी शरण चाहनेपर ईश्वर सहाय होते हैं और मनुष्यको पापसे लुका देते हैं।

(६) गज और ग्राहका वास्तवमें युद्ध बहुत कम देखा या सुना गया है, वहीच ग्राहके द्वारा मनुष्य या साधारण पशुपक्षोंकी हत्या होती रहती है। गज पृथिवीपर सबसे बड़ा जन्तु है और उसका स्वर्गमें भी स्थान है। इसलिये आध्यात्मिक रहस्ये गज और ग्राहके युद्धका अधिक महत्व हो सकता है। मेरी समझमें इस युद्धमें यही अलंकार छिपा हुआ है।

(७) आर्य समाजके प्रसिद्ध कवि स्व. सहता अमीरचन्दके एक अजानका कुछ भाग जिसमें इस युद्धका वर्णन है। उदाहरणार्थ दिया जाता है—

नैवा मोरी किस विच डतरे पार ?

गहरी नदिवा नाथ पुरानी भाबिक है पतवार !

॥ हे नैवा मोरी ॥

बार बार कोऊ घाट न धूसर जान पड़ी मझपार

॥ हे नैवा मोरी ॥

गज और ग्राह कहे जल भीतर गजने करी है पुकार

॥ हे नैवा मोरी ॥

जिस भुजबलसे गज गढ़ कीना सोई बाढ़ पसार

हे नैवा मोरी किस विच डतरे पार ।

दिव्य जीवन

(श्री अरविन्द)

अध्याय १६

अतिमानसके तीन पद

(१) भूतभृत् (न च भूतस्थो) ममात्मा भूतभावनः । ..

अहमात्मा (शुद्धाकाश) सर्वभूताशयस्थित ।

गीता १/५/१०/१०

मेरा आत्मा है वह जो सब प्राणियोंका भरण करता है और जो ही सब प्राणियोंका जीवन है ।

मे ही वह आत्मा हूँ जो सब प्राणियोंमें बसा हुआ है ।

(२) श्री रोचना दिव्या धारयन्त ।

अरण्य २/२९/१

तीन उपोति-शक्तियों तीन आम्बर दिव्य लोकोंको धारण किये हुए हैं ।

प्रतिबोधक अर्त्त-किन् अपने जिन दृष्टिबिंदुमें हमारे इस जगत्को देखता है - और वैसे ही एक व्यक्तिगत आत्मा देखेगा जब कि वह मनकी सीमासे मुक्त होकर दिव्य अतिमानसकी क्रियामें भाग लेनेके लिये प्रविष्ट हो चुका होगा - उस दृष्टिबिंदुसे जगत्को समझना हमारे लिये अधिक सहज है । परंतु इस प्रकारसे जगत्को समझनेके पहले यह अच्छा होगा कि बहोपर हम कुछ दूरके किये तक जाय और जो ईश्वर अपनी सत्ताके मूल एकाग्र एकत्व मेंसे अपनी मायाके द्वारा इस जगत्का विकास करता है उस ईश्वरकी चेतनाका अभीतक हमने जो कुछ अनुभव किया है या भागे चककर कर लेंगे उसकी चर्चाको संक्षेपमें फिरसे शुरू करें ।

हम इस बातको मानकर भागे बड़े हैं कि समस्त अस्तित्व एक सत्ता है, जिसका मूल स्वभाव चेतना है, वह एक चेतना है जिसका सक्रिय स्वभाव शक्ति वा इच्छाशक्ति है और यह सत्ता आनंद है, यह चेतना आनंद है, यह शक्ति वा इच्छाशक्ति आनंद है । सत्ताका यह आनंद, चेतनाका यह आनंद, शक्ति वा इच्छाशक्तिका यह आनंद सनातन और अविच्छेद्य है, फिर चाहे वह सत्ता आत्म-समाहृत हो और विश्रुतिहीन स्थितिमें हो वा सक्रिय और गृहिपरायण हो - यही है ईश्वर, यही हैं हम अपनी मूल और अजागतिक सत्तामें । आत्म-समाहृत स्थितिमें यह सत्ता मूल शाश्वत अविच्छिन्न आनंदको प्राप्त है वा यों कहें कि यह

स्वयं ही वह आनंद है, अपने सक्रिय और गृहि रूपमें यह अस्तित्वकी कोलाहल आनंदको, चेतनाकी कोलाहल आनंदको, शक्ति और इच्छाशक्तिकी कोलाहल आनंदको प्राप्त है वा यों कहें कि यह स्वयं ही उन आनंदोंका रूप धारण करती है । यह कोलाहल विध है और यह आनंद ही विध-जीवनका एक मात्र हेतु उद्देश्य और लक्ष्य है । भागवत चेतनामें यह कोलाहल और आनंद शाश्वत और अविच्छेद्य रूपसे वर्तमान है, हमारी मूल सत्ता, हमारा सत्य आत्मा भी, जो कि मिथ्या आत्मा वा मानसिक अहंकारके द्वारा हमसे छिपा हुआ है, इस कोलाहल और आनंदको शाश्वत और अविच्छेद्य रूपसे भोगता है और चूंकि वह अपनी सत्तामें भागवत चेतनाके साथ एक है इसलिये वास्तवमें यह और कुछ कर ही नहीं सकता । अतएव यदि हम दिव्य चेतनाको प्राप्त होनेकी अभीप्सा करते हैं तो उसे हम और किसी प्रकारसे नहीं बाधक अपने अंदर आहूत जो यह आत्मा है उसको अनाहूत करनेके द्वारा, हम मिथ्या आत्मामें वा मानसिक अहंकारमें जो हमारी वर्तमान स्थिति है उसमेंसे निकलकर अपने सत्य आत्मामें जो अक्षय्य स्थिति है उसमें आरोहण करनेके द्वारा तथा भागवत चेतनाके साथ उस एकत्वमें प्रवेश करनेके द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं जिसमें हमारे अंदरकी कोई अतिचेतन वस्तु सदा रमण करती है - नहीं तो हमारा अस्तित्व ही नहीं हो सकता वा - किन्तु जिससे हमारा सचेतन मन वंचित है ।

परन्तु एक ओर तो सविद्वान्दके इस प्रकारपर और दूसरी ओर इस विभाजित मनपर इस प्रकारसे जोर देनेका अर्थ होता है दो परस्पर-विरोधी तर्कोंकी प्रतिष्ठा करना, जिनमेंका एक तब यदि सत्य ठहरेगा तो दूसरा अवश्य ही मिथ्या साबित होगा और तब इनमेंसे एक तत्वका यदि भोग करना हो तो दूसरेका त्याग करना ही होगा। लेकिन पृथिवीपर हम मनमें तथा मनके ही रूप जो हमारे प्राण और शरीर हैं उनमें ही रहते हैं और उस एक सत्-चित् आत्मको प्राप्त करनेके लिये मन, प्राण और शरीरकी चेतनाका त्याग करना यदि अनिवार्य हो तो फिर यहां इस पृथिवीपर दिव्य जीवनकी कोई संभावना ही नहीं रहेगी। इस विश्व-जीवनको माया ज्ञानकर सर्वथा त्याग देना होमा ताकि हम पारपर पुरुषमें रमण कर सकें या उसके स्वरूपको पुन प्राप्त हो सकें। इस समाधानके निवार्य और कोई पथ ही नहीं रहेगा यदि हम दोनों तर्कोंको जोड़नेवाली कोई बीचकी उर्ध्व न हो, जो हम दोनोंको एक दूसरेकी कैफियत दे सके और इनके बीच एक ऐसे सबको स्थापित कर सके जिससे कि हमारे लिये यह संभव हो जाय कि हम उस एक सच्चिदानन्दको मन, प्राण और शरीरके साथमें उपलब्ध कर सकें।

यह बीचकी लड़ी है। इसे हम अतिमानस या ज्ञान-चित् कहते हैं, क्योंकि यह तब मनमें श्रेष्ठ है और मनकी तरह वस्तुओंके बाह्य रूपोंमें और जगत्क विभाजनोमें नहीं। बल्कि इनके मूलगत सत्य और एकत्वमें रहता और कार्य करना है। हम तब वस्तुस्थितिको मानकर आग बढे हैं उसके अनुसार अतिमानसका अस्तित्व एक न्यायसंगत आवश्यकता है। क्योंकि अपने-आपमें तो सच्चिदानन्द अवश्य ही विन्मय अस्तित्व, जो कि आनन्द है उसका एक देशहीन कालहीन परमपद ही है; परन्तु यह जगत् देश-कालांतर्गत एक विस्तार है और कार्य कारयत्नाके द्वारा संबंधों और संभावनाओंकी एक गति, एक क्रिया, एक विकास है जैसा कि हमें प्रतीत होता है। इस कार्यकारणताका सच्चा नाम है भागवत विधान और इस विधानका सार है वस्तु-ओंके उक्त सत्यका अनिवार्य आत्म-विकास जो सत्य जो कुछ विहित हो रहा है उसका मूल सत्यके अंदर ज्ञान-मय-भावनाके रूपमें विद्यमान है। यह अनंत संभावनाके

स्वयं दृश्यमेंसे सापेक्ष शक्तियोंका पूर्वनिर्धारण है। समस्त वस्तुओंको जो इस प्रकारसे विकसित करनी है वह अवश्य ही एक ज्ञानमय इच्छाशक्ति या चित्-शक्ति है, क्योंकि विषयका सारा प्राक्कथ उस चित्-शक्तिकी छीला है जो सत्का सार स्थापक है। परन्तु यह विकासामय ज्ञानमय इच्छाशक्ति मानसिक नहीं है, क्योंकि मन उस भागवत विधानको न तो जानता है न यह उसको प्राप्त है न उसपर इसका कोई स्वामन्त्र है, बल्कि यह स्वयं उस इच्छा-शक्तिके द्वारा शासित है, उसके परिणामोंमेंसे एक परिणाम है, मनकी गतिविधि मूलके आत्म-विकासकी जागृतिक घटनाओंमें ही है, इसके मूलगत वह नहीं जा सकता, इस विकासके परिणामोंको वह भिन्न भिन्न वस्तुओंके रूपमें देखता है और उनके उद्गम तथा सत्यतः पहुँचनेकी वर्षा ही चेष्टा करता रहता है। इसके अतिरिक्त वह ज्ञानमय इच्छाशक्ति, जो सब कुछका विकास करती है, अवश्य ही वस्तुओंके एकत्वको प्राप्त है और उस एकत्वमेंसे ही उनके बहुत्वको प्रकट करती है, परन्तु मन इस एकत्वकी प्राप्त नहीं है, यह वैकल्य बहुत्वके एक अंशको ही प्राप्त है और वह भी अपूर्ण रूपसे।

हमलिये मनसे श्रेष्ठ एक ऐसा तत्त्व होना ही चाहिये जो उन शक्तियों परा करे जिनमें मन नहीं कर सकता। निःसन्देह यह तत्त्व स्वयं सच्चिदानन्द ही है, किन्तु अपनी शुद्ध अनंत अचल चेतनामें जो सच्चिदानन्द है यह वह नहीं है, बल्कि उस मूल स्थितिसे बाहर निकलकर, या यों कहें कि उस मूल स्थितिको आघात या क्षेप बनाकर एक ऐसी गतिमें आया हुआ सच्चिदानन्द है जो उसका अपनी क्रिया-शक्तिका रूप और विश्व-मृष्टिका स्वरूप है। चित् और तत्त्वमसि सत्की विशुद्ध शक्तिके गुणल और मूल पहलू हैं, इसलिये ज्ञान और इच्छाशक्ति अवश्य ही वे रूप हैं जिनमें यह शक्ति काल-और देशके विस्तारमें पारस्परिक संबंधों-वाले जगत्की सृष्टि करनेके लिये धारण करती है। यह ज्ञान और यह इच्छाशक्ति अवश्य ही एक है, अनंत है, सब कुछका आलिंगन किये हुए है, सब कुछको प्राप्त है, सब कुछको आकार प्रदान करती है तथा गति और रूपमें मिले उद्योग करती है उसको अपने अंदर शाश्वत रूपसे धारण किये हुए है। अतिमानस, तब, एक सत्ता है जो अपने

अंदरसे निकलकर एक निर्देशक भाव-ज्ञानमें आ जाती है तथा अपने-आपके किन्हीं सर्वोत्तम कर्मों का ध्यान कर उन्हें अपने काष्ठहीन देशहीन अस्तित्वके काष्ठगत और देशगत विस्तारमें सिद्ध करनेका संकल्प करती है। उसका अपनी सत्तामें ओ कुछ है वही भाव-ज्ञानका, अन्त-चिन्ता, अन्तर्मन-भावनाका रूप धारण करता है और वह भाव-ज्ञान च्छिन्न भाव-शक्ति भी है इसलिये वह अपने-आपको काल और देशमें अन्वेष्य रूपसे चरितार्थ बना सिद्ध करता है।

यही, तब, भागवत चेतनाका स्वभाव है जो अपनी चिन्ताशक्तिकी क्रियाके द्वारा अपने-आपके अंदर समस्त वस्तुओंकी छवि करती और अस्तित्वके मूलकी निगूढ़ ज्ञानमय इच्छा-शक्तिके द्वारा या वस्तुओंको जिसने बनाया है उस मूलभूत भावनाओंके द्वारा अपने भाव-विषयोंके जरिये उनके विकासका नियमन करती है। जो सत्ता इस प्रकार चिन्मय है उसे ही हम ईश्वर कहते हैं, और स्वयं ही वह सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्व शक्तिमान है। सर्वव्यापी इसलिये कि नाम रूप मात्र उसकी चिन्मय सत्ताके नाम और रूप हैं जिन्हें देख और कालरूपी उसके अपने विस्तारमें उसकी अपनी गतिशील शक्तिले सृष्ट किया है, सर्वज्ञ इसलिये कि समस्त वस्तुएं उसकी चिन्मय सत्तामें अस्तित्व रखती, उसके द्वारा स्थापित होती और उसीके अधिकारमें रहती हैं; सर्व शक्तिमान इसलिये कि वह सर्वाधिकारी चेतना सर्वाधिकारी शक्ति और सर्व सृष्टिकारी इच्छाशक्ति भी है। और यह इच्छाशक्ति और ज्ञान जैसे कि हमारे ज्ञान और इच्छाशक्ति एक दूसरेसे लड़ने लगते हैं ऐसे एक दूसरेका विरोध नहीं करते; क्योंकि वे पुष्कल नहीं है बल्कि उसी एक ही सत्ताकी एक गति है। न अंदर या बाहरसे कोई दूसरी इच्छा, शक्ति या चेतना इनका विरोध ही कर सकती है क्योंकि एकमेवाद्वितीयके लिये कोई भी चेतना या शक्ति बाह्य नहीं है, और समस्त क्रियाशक्तियों तथा ज्ञानके अंदर स्थापन इस एकमेवाद्वितीयके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, बल्कि वे एक निर्देशक इच्छाशक्तिकी तथा एक सर्व समानस्वकारी ज्ञानकी बीजा मात्र हैं। व्यवहार और निरन्तर वस्तुओंमें रहनेके कारण तथा समझाओ देस नहीं सकनेके कारण हम जिसे इच्छाओं और शक्तियोंके संघर्षके रूपमें देखते हैं उसे जलमानस अपने अंदर निज वर्तमान पूर्वनिर्दिष्ट सामयिक

परस्पर सहायक तत्वोंके रूपमें देखता है, क्योंकि वस्तुओंकी समझता सदा ही उसकी दृष्टिके अवगत रहती है।

भागवत चेतनाका कर्म किसी भी पद या रूपको सर्वोत्तम प्रयत्न करे पर हंस चेतनाका यही स्वभाव सदा रहेगा। परंतु उसका अस्तित्व अपने-आपमें पूर्ण और परम होनेके कारण उसके अस्तित्वकी शक्ति भी अपने विस्तारमें पूर्ण और परम ही है और इसलिये वह अपने कर्मके किसी एक पद या किसी एक रूपमें सीमित नहीं है। हम मानवप्राणी जागतिक रूपसे चेतनाके एक विशिष्ट रूप है और काल और देशके अधीन हैं तथा अपनी बाह्य चेतनामें, - जिसको हम अपनी सारी सत्ता जानते हैं, हम एक कालमें एक ही वस्तु, एक ही रूप, सत्ताका एक ही पद, अनुभवोंका एक ही समूह हो सकते हैं, और वह एक वस्तु ही हमारे लिये हमारे अपने आपका सत्य है, केवल लिये ही हम स्वीकार करते हैं; बाकीका सभी कुछ या तो हमारे लिये सत्य नहीं है या हमारी दृष्टिके ओष्ठक होकर भूतकालमें लुप्त हो जानेके कारण हमारे लिये अब सत्य नहीं रहा है या भविष्यके गर्भमें होने का हमारे दृष्टिके अन्तर्गत नहीं जानेके कारण हमारे लिये अभी तक सत्य नहीं हुआ है। परंतु भागवत चेतना हतनी व्यवहारगत, हतनी सीमित नहीं है, वह एक कालमें बहुतेरी वस्तुएं बन सकती है और सदाके लिये भी एकसे अधिक स्थायी पदोंको ग्रहण कर सकती है। स्वयं अस्मिन्मनस तत्त्वमें ही हम यह पाते हैं कि उसकी जगत्-निर्मात्री चेतनाके ऐसे तीन साधारण पद हैं। पदका पद वस्तुओंके अविच्छेद एकत्वकी स्थापना करता है, दूसरा उस एकत्वमें हतनासा परिवर्तन करता है जिससे एकमें बहुके और बहुमें एकके प्राकट्यको सहारा मिले, तीसरा उसमें हतनासा और परिवर्तन भी करता है जिससे कि बहुमुखी व्यवहारके विकासको प्रयत्न मिले। यह बहुमुखी व्यवहार ही मज्जानके कर्मके द्वारा चेतनाके निम्नतर स्तरमें हमारे अंदर एक शुष्क अहंकारके अमका रूप धारण करता है।

वस्तुओंके अविच्छेद एकत्वकी जिसने स्थापना की है अस्मिन्मनसके उस प्रथम पदका स्वभाव क्या है वह हमने जान लिया है। यह विशुद्ध एकत्वमयी चेतना नहीं है, क्योंकि कि वह तो सर्वव्यापी नहीं अपने आपके अंदर काष्ठहीन और देशहीन एकमात्र है, जिसमें चित्त-शक्तिका कोई भाव-

प्रसरण नहीं हुआ है और यदि वह विश्वको धारण करती भी हो तो उसे एक साधन-समाधानके रूपमें ही धारण करती है न कि कालगत वास्तविकताके रूपमें। परंतु हम जिस पदकी चर्चा कर रहे हैं वह पद, इसके विपरीत, समिधादानंदका वह आत्म-विस्तार है जो सर्वाधार है, सर्वाधिकारी है, सर्वमय है। परंतु यह सर्व एक है, बहुत नहीं; वहां किसी व्यक्तिव्यक्ती सृष्टि नहीं हुई है। जब हमारी ज्ञात और सुख मानस सत्तापर इस अतिमानसका प्रतिबिंब पड़ता है तब हमें अपने व्यक्तित्वका कोई मान नहीं रहता, क्योंकि वहां जो चेतनाकी एकाम्रा है वह किसी व्यक्तिगत विकासको सहारा देनेके लिये बर्ही है। वहां सब कुछ एकत्वमें और एककी तरह विकसित होता है; यह भागवत चेतना सब कुछको किसी प्रत्यक्ष अस्तित्वकी तरह नहीं, बल्कि अपने निजी अस्तित्वके रूपोंकी तरह धारण किये रहती है। जिस प्रकार हमारे मनमें उठनेवाले विचार और आकृतियाँ हमारे लिये प्रत्यक्ष अस्तित्व नहीं रखते, बल्कि हमारी अपनी चेतनाके प्राण किये हुए रूप ही हैं, उसी प्रकार समस्त नाम और रूप अतिमानसके प्रथम पदके आगे उसकी अपनी चेतनाके द्वारा ग्रहण किये हुए नाम और रूप ही हैं। अनंतके अद्वय यह है सुख और दिव्य विभाजन (Idduation) और रूपायन वह विभाजन और रूपायन जो मानसिक विचारकी मिथ्या कीड़ाकी तरह नहीं, बल्कि चिन्मय सत्ताकी वास्तविक लीलाकी तरह संगठित हुआ है। इस पदमें स्थित दिव्य आत्मा, चित्त-सत्ता और शक्ति-सत्तामें कोई भी भेद नहीं करता, क्योंकि समस्त शक्ति चित्तकी किया ही तो है, न वह अद्वैतत्व और आत्मामें ही कोई भेद करता है, क्योंकि समस्त रूप आत्मामें रूप ही है।

अतिमानसके दूसरे पदमें भागवत चेतना जिस गतिको धारण करती है उससे अपनी भावनामें बलगत हो जाती है और एक प्रकारकी प्रतिबोधक चेतनाके द्वारा उस गतिका अनुभव करती, उसका अनुसरण करती, उसके कर्मोंको अपने अधिकारमें रखती और उनमें निवास करती तथा उस गतिके रूपोंमें अपने आपको बांटती हुईसी दिशाह देती है। प्रत्येक नाम और रूपमें वह अपने-आपको व्यापु चिन्मय आत्मामें रूपमें अनुभव करती है जो कि सब किसीमें एक ही है, परंतु यह अपने-आपको चिन्मय आत्मामें एक केंद्रीभूत चेतनाके रूपमें भी अनुभव करती है जो गतिकी

व्यष्टिगत लीलाका अनुसरण करती और उसको प्रश्रय देती है और गतिकी अन्व कोलासे उसके पाथक्वको बनाये रहती है—आत्म-सारमें यह सर्वत्र एक ही है, किन्तु आत्म-रूपमें विभिन्न हो जाता है। आत्म-रूपको प्रश्रय देनेवाली वह केंद्रीभूत चेतना ही व्यष्टिगत भगवान् या जीवात्मा है जो सार्वत्रिक भगवान् या सर्वरूप आत्मामें प्रत्यक्ष है। इनमें कोई मूलगत भेद नहीं है, तब लीलाके लिये एक व्यावहारिक भेद हो जाता है जो वास्तविक एकत्वको रद्द नहीं करता। सार्वत्रिक भगवान् आत्मामें समस्त रूपोंको अपना-आप जानता है, फिर भी प्रत्येकके साथ प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तथा प्रत्येकमें दूसरे सभी रूपोंके साथ सबब स्थापित करता है। व्यष्टिगत भगवान् अपने अस्तित्वको एकमेवाद्वितीयके एक आत्म-रूप और एक आत्म-गतिकी तरह देखता है और जब कि चेतनाकी सर्वाधार गतिके द्वारा वह एकमेवाद्वितीयके साथ तथा उसके समस्त आत्म-रूपोंके साथ एकत्वमें रहता है तब भी वह एक पुरोगामी या अप्रवर्ती प्रतिबोधक कियामें द्वारा अपनी व्यष्टिगत गतिको तथा एकमेवाद्वितीय और उसके समस्त रूपोंके साथ उसका जो एकत्व है उसके अद्वय एक स्वरूपके पाथक्वजनित सबधोंको प्रश्रय देता और उनमें रमण करता है। यदि हमारा पवित्रीकृत मन अतिमानसके इस द्वितीय पदको प्रतिबिंबित करे तो हमारा अंतरात्मा अपने व्यष्टिगत जीवनको सहारा देते हुए और धारण करते हुए भी वहां अपने-आपको वह एकमेवाद्वितीय ही जानेगा जो ही सबे हुआ है, सर्वाधारोंमें है, सर्वाधार है और अपने इस विशिष्ट परिवर्तनमें भी ईश्वरके साथ तथा अपने अभ्यास आत्मामें-के साथ अपने एकत्वका आग करेगा। विज्ञानमय जीवनकी किसी भी अन्य अवस्थामें और कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता; जो कुछ परिवर्तन होता है वह है अपने बहुधा-को अभिमत करनेवाले एकके साथ उस बहुधा लीला जो एक ही है तथा वैसा हेर-फेर होता रहता है जो कि इस लीलाको बनाये रखने और इसका परिचायन करनेके लिये आवश्यक है।

अतिमानसका तीसरा पद तब होता है जब गतिको प्रश्रय देनेवाली केंद्रीभूत चेतना अब उससे बलगत नहीं रहती और किसी विशिष्ट अछलाके भावके साथ उसमें निवास और इस प्रकार उसका अनुगमन और भोग नहीं

करती, बल्कि अपने-आपको उसमें प्रक्षिप्त कर देती है तथा एक प्रकारसे उसके अंदर निवासित हो जाती है। यहां जीलाका स्वाभाव बदल जाता है, किंतु इतनासा ही कि स्वष्टिगत भगवान् सार्वत्रिक भगवान् के साथ तथा अपने अन्धान्ध रूपोंके साथ अपने संबंधोंकी जोकाको इतना प्रमुख स्थान दे देता है कि वही उसकी, चेतनाके अनुभवोंका ध्यावहारिक क्षेत्र बन जाती है और इसका फल यह होता है कि उनके साथ एकत्व तो केवल समस्त अनुभवोंका एक परम सहगामी अनुभव तथा अन्तः अंतिम अनुभवमात्र ही रह जाता है, पर उच्चतर एवं एक ही प्रमुख और मूलगत अनुभव रहता है और वैश्व तो एकत्वका एक केवलमात्र ही होता है। इसलिये यह तृतीय पद स्वष्टिगत भगवान् और उसका मूल, अर्थात् सार्वत्रिक भगवान् के बीच अद्वैतके अंदर एक प्रकारका मूलगत आनन्दमय द्वैत भाव है—अवश्य ही यह एकत्व द्वितीय पदके एकत्वकी तरह गौण द्वैतभावके रंगमें रंगा हुआ नहीं है—और इस प्रकारके द्वैत भावको बनाये रखने और उसके कार्य करनेके फलस्वरूप जो अवश्यभावी परिणाम है वे होते ही हैं।

यह कहा जा सकता है कि इसका पहला परिणाम होगा उस अधिष्टाते ज्ञानमें आ गिरना जो बहुतकी अस्तित्वका वास्तविक तथ्य मानता है और एकको बहुतका केवल एक विराट् समूह ही जानता है। परन्तु वही इस प्रकारका कोई पतन नहीं हो सकता। क्योंकि स्वष्टिगत भगवान् अभी भी यह जानता है कि वह एकमेवाद्वितीय और उसकी चिन्मय सृष्टि-शक्तिका ही परिणाम है, अर्थात् एकमेवाद्वितीयके उस अनेक आत्मकेंद्रिकताका परिणाम है जिसके द्वारा वह काल और देशके विस्तारमें अपने बहुमुखी अस्तित्वका अनेक प्रकारसे सासन और भोग करता है; सत्त्वा स्वष्टि-आत्मा अपने किसी स्वतंत्र या पृथक् अस्तित्वका मिथ्याभिमान नहीं करता। वह केवल स्थानु एकत्वके सत्यके साथ-साथ भेदगत गतिके सत्यको सिद्ध करेगा, यह मानता हुआ कि ये एक ही सत्यके उच्चतर और विन्नतर ध्रुव, एक ही भागवत क्षीलाके आरंभ और अंत है, और वह एकत्वके आनन्दकी पूर्णताके लिये अंदरे जाने-द्वार भी आग्रह करेगा।

स्पष्ट ही ये तीन पद उस एक ही सत्यके साथ बरताव

करनेके तीन अलग-अलग तरीके हैं, अस्तित्वके जिस सत्यका उपभोग किया जाता है वह वही रहता है, तब उसको भोग करनेकी रीति या यों कहें कि उसको भोगने-वाले आत्माका पद भिन्न हो जाता है। यही आनन्दका रूप बदल जाता है, किंतु वह अन्तः-चिन्तकी सत्यांशके अंतर्गत ही रहता है और इस परिवर्तनके कारण आत्माका मिथ्यात्व या अज्ञानमें पतन नहीं होता। क्योंकि अस्तिमानसका द्वितीय या तृतीय पद जिस वस्तुको प्रथम पदने भागवत एकत्वमें धारण कर रखा था उसका भागवत बहुत्वके रूपोंमें केवल विकास और प्रयोगभर करता है। इन तीनों पदोंमेंसे किसीपर भी हम मिथ्यात्व और अस्तिकी छाप नहीं लगा सकते। उच्चतर अनुभवके सत्यके परम प्राचीन प्रमाण जो उपनिषद् हैं उनकी भाषा आत्म-प्रकटनशील भागवत जीवनके बारेमें इन सब अनुभवोंकी पुष्टि करती है। हम केवल यही कह सकते हैं कि एकत्व बहुत्वके पहलेसे अस्तित्व रखता है, किंतु यह पूर्ववर्तिता कालगत नहीं बल्कि चेतनाके सम्बन्धगत है और परम आध्यात्मिक अनुभव कोई भी वर्णन, कोई भी वर्णनिक दर्शन इस बातसे इनकार नहीं करता कि एक बहुतके पहलेसे है और यह कि बहुत सदासे एकपर निर्भर करता है। एक बहुतकालके अंदर साक्षर प्रतीत नहीं होता। बल्कि एकसे अस्मिन्धक होकर अपने सारस्वरूप एकमें ही लीट जाता है इसलिये उसकी सत्यतासे इनकार किया जाता है, परन्तु उतनी ही सुन्नितके साथ वह भी कहा जा सकता है कि कालके अंदर सृष्टिका सदा बने रहना या यों कहें कि उसका भिन्न पुनरावर्तन होना इस बातका सत्य है कि दिव्य बहुत्व काळातीत परमात्माका उतना ही चिरंतन तथ्य है जितना कि दिव्य एकत्व, अन्यथा सृष्टिका स्वभाव काठके अंदर अपरिहार्य रूपसे भिन्न पुनरावर्तित होनेका न होता।

हमारा मानव-मन जब आध्यात्मिक अनुभवके किसी एक पार्श्वपर ही आत्मवैक रूपसे जोर देने लगता, उसीको एकमात्र शाश्वत सत्य कहता और उसका वर्णन सब कुछको पृथक्-पृथक् करनेवाले हमारे सामयिक तर्कों भाषाओं करने लगता है वेक तभी परस्पर-विनाशक दृश्यताओंका जन्म होता है। इस प्रकार, एकत्वमयी चेतनाके एकमात्र सम्प्रति अत्यधिक जोर देकर हम अद्वैतकी क्षीलाको मनके

सुझानेसे यथार्थतः भेदसूक्ष्म मान लेते हैं, पर किसी दृष्टतर तत्वके सत्यके द्वारा मनकी इस भूलको सुधारनेका प्रयास तो नहीं करते किंतु यह प्रतिपादन करने लगते हैं कि यह लीला मिथ्या है, माया है। अथवा बहुतेरे एककी लीलापर अत्यधिक जोर देकर हम किसी विशिष्ट जड़तकी घोषणा करते और व्यक्तिगत आत्माको परमात्माका एक आरंभ-रूप मानते हैं, किंतु तब इस यह विशिष्टाद्वैतमय जीवन समाप्त हो ऐसा प्रतिपादन करते हुए एक अमर्यादित एकत्वके अंदर किसी विशुद्ध चेतनाके अनुभवको सर्वथा अस्वीकार करते हैं। या फिर, पार्थक्यकी लीलापर अत्यधिक जोर देकर हम यह प्रतिपादित करते हैं कि परमात्मा और मानव-आत्मा सात्वत रूपसे भिन्न हैं और उस अनुभवकी प्रामाणिकताको नप्राप्य करते हैं जो इस पार्थक्यके अनुभवका अतिक्रमण करता और इस भेदको मिटाता हुआ सा प्रतीत होता है। परंतु हमने जिस दृष्टिबिंदुको अब

दृढ़तापूर्वक अपनाया है वह इन नकारों और दृष्टिकारोंकी आवश्यकतासे हमें बताता है; हमें यह विश्वास देता है कि इन समस्त भाषात्मक अनुभवोंके प्रतिपादनोंके पीछे एक सत्य है, किंतु साथ ही साथ इस यह भी देख पाते हैं कि इन प्रतिपादनोंमें एक अविभाज्य समा गयी है जिसके फल ये निस्सार नकार हैं। परंतु हमने जब उस तत्की परम निरपेक्षताकी स्वीकार कर लिया है जो एकत्व या बहुत्व सबकी हमारे मानसिक विचारोंसे सीमित नहीं है, और फिर हमने जब यह स्वीकार कर लिया है कि एकत्व ही बहुत्वके प्राकट्यका आधार है तथा बहुत्व ही एकत्वमें वापस लौटने और सागवत प्राकट्यमें एकत्वकी ओगमेका आधार है तब हमारे लिये यह आवश्यक नहीं है कि हम अपने वर्तमान वर्णनपर इन वादविवादोंके बोझको छाड़ें या भाग बत अनंतत्वके परम स्वातंत्र्यको अपने मानसिक भेद और नियंत्रणोंके अधीन करने जैसे व्यर्थके परिश्रममें पड़ें।

‘ प्रार्थना ’

बटाला (५० पंजाब)

(वैदिक प्रार्थना सभा बटालाका धार्मिक हिन्दी मासिक)

सम्पादक— बाबा खुशीराम वर्मा, आयुर्वेदाचार्य, निःशिकान्न

वार्षिक-शुल्क—

मनिजार्जसे- २) रु

बी पी से- २॥) रु,

हम पात्रिकामें बड़े बड़े सन्तों और सत्यरूपके सदाचार, भक्ति तथा ज्ञान सम्बन्धित लेख वा कविताएँ निश्कन्ती रहती हैं। हम भौतिकवादके युगमें चहुँ ओरसे निराश और अज्ञान मानवको ऐसे क्षेत्रों वा सरसाहिरवसे शान्ति वा सुख लाभ होनेकी पूर्ण आशा है। निर्यंत्र जनताका ध्यान रखते हुए चन्दा केवल नाममात्र ही रखा गया है। जाता है अगवायमें मज्जन इससे लाभ उठावेंगे और प्रादक बनकर हमारा सहयोग देंगे।

सम्पादक

ऐक्यवादी--दयानन्द

अ र्था त्

आर्यसाहित्यमें क्रान्ति करनेवाली नई खोज

(देखक— श्री नाथूलाल आर्य, वानप्रस्थी वैदिक धर्म विहारद, सिवपुरी म भा)

अतिरिक्त--प्रमाण,

अध्याय १० श्रीवाद् रामोदरजी सातवलेकर सपादक 'वैदिक धर्म' ने साप्ताहिक "आर्य" १५ कार्तिक २००१ में कथन किया है कि "प्रथमतः मैंने सब मन्त्रोंको त्रैतवाद् परक लगाने का बड़ा प्रयत्न किया, परन्तु जैसा जैसा अध्ययन अधिक हुआ वैसा वैसा मुझे त्रैतवाद् छोड़कर वेदोंका सदैव्य वाद् सिद्धान्त मानना पड़ा। अर्थात् वेदमंत्र ही मुझसे त्रैतवाद्को छुड़वाने और सदैव्य सिद्धान्तका ग्रहण करवाने के लिये कारण हुये हैं अतः मैं यह कहता हूँ कि जो जिज्ञासु वेदोंका अध्ययन करता जायगा, वह सदैव्य सिद्धान्तका ग्रहण अवश्य करेगा।" इसके पश्चात् उन्होंने वेदादि अनेक प्रमाणोंद्वारा कथन किया कि "पुरुष एव इदं सर्वं यद् भूतं यन्ममय" (अ० १०।१०।१ यजु ३।१२) 'इदं सर्वं' में सब जीव आगये, सब जड़ पदार्थ भी आ गये, जो है वह सब इसमें आ गया है। यह सब पुरुष परमात्माका रूप है। जब निम्नलिखित वचनोंको भी धीक्षिण।

"पुरुष एवेदं सर्वं" (अ० १०।१०।२ व. यजु. ३।१२)

"वासुदेव सर्वं" (गीता ७।१९)

"आत्मा य इदं सर्वं" (छा. ७।२४।२)

"सर्वं होतद् ब्रह्म" (मु ङ २)

इस तरह अनेक वचन हैं। पुरुष, वासुदेव, आत्मा, ब्रह्म, परमेश्वर आदि पदोंसे जिस एक परतत्त्वका बोध होता है, वह इस विषय रूपसे हमारे सामने उपस्थित है। उक्त सब वचनोंसे यही सिद्ध हो रहा है।

(१) पुरमें सदा वसनेवाला, पुरसे कभी पृथक् न होनेवाला मिश्री और मिठासकी तरह, पुरुष है।

(२) पुर और पुरमें वसनेवालाके भेद, (मिश्री और मिठासके भेदकी तरह।) काव्यिक है वास्तविक नहीं जिससे वेदोंका वास्तविक सिद्धान्त सदैव्यवाद् ही है।

इसके पश्चात् मैंने श्री प. सुविहिरजी मोमासकका लिखा हुआ ऋषि दयानन्दके ग्रंथोंका इतिहास देखा तो उसके पृष्ठ ७७ पर लिखा हुआ मिला कि "ऋषि दयानन्दके मृत १९३६ से पूर्वके किसी ग्रंथमें मुक्तिकी साम्प्रतताका स्पष्ट या अप्रष्ट उल्लेख नहीं मिलता अतः इसके पूर्व वह मुक्तिको अनन्त मानते थे। "

वर्षाव उपरोक्त इतिहासको पढ़नेसे पूर्वमें लगभग बीस वर्षसे त्रैतवाद् सिद्धान्तको मानता था और उपरोक्त सातवलेकरजीके कथनानुसार प्रत्येक प्रकरणको त्रैतवाद् परक लगानेका प्रयत्न करता था। किन्तु उपरोक्त इतिहासमें महर्षिके लिखे हुये संवत् १९३६ तकके संपूर्ण ग्रंथोंमें मुक्तिकी अनन्तता होनेका सिद्धान्तिक विरोधाभास उल्लेख होनेके कारण मैंने महर्षि दयानन्दके ग्रंथोंको गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना शुरू किया तो बिदिद हुआ कि उपरोक्त इतिहासके कथनानुसार महर्षि दयानन्दने संवत् १९३६ तक अपने संपूर्ण ग्रंथ, व्याख्यान व भाषमन्त्रा (जीवन चरित्र) और शास्त्रार्थ आदि जो प्रकाशित किये हैं उन सबमें मुक्तिको अनन्त होना कथन किया है जो "वैदिक धर्म" भं० १० व ११ में विवरण सहित बताया जा चुका है जिससे महर्षि दयानन्दका ऐक्यवादी होना सिद्ध है। इतना ही नहीं बल्कि महर्षिके ग्रंथोंका जैसा जैसा अध्ययन अधिक किया वैसा वैसा मुझे त्रैतवाद् छोड़कर वेदोंत तथा महर्षि कथित ऐक्यवाद् माननेको बाध्य होना पड़ा अर्थात् महर्षिकृत ग्रंथ ही मुझसे त्रैतवाद्को छुड़वाने और ऐक्यवाद्

सिद्धान्तको ग्रहण करवानेके लिये कारण हुन्छ है। अतः श्रद्धेय सातयलेकरजीके कथनानुसारमें भी पाठकोंसे प्रार्थना करता हूँ कि जो विद्वान् महर्षि दयानन्दके ग्रंथोंका गभीरतापूर्वक आलोचनात्मक अध्ययन करते जायेंगे वह ऐक्यवादी सिद्धान्तको ग्रहण अवश्य करेंगे, अतः महर्षिकृत ग्रंथोंके अध्ययनसे, पूर्वमें जो ऐक्यवादी प्रमाण प्रकाशित किये हैं उनसे अतिरिक्त जो प्रमाण और मिले हैं वह पाठकोंकी सेवामें प्रेषित हैं।

(१७) ऋग्वेदादि माध्य भूमिका

अद्भ्यः संभूतः पृथिव्यै रसाश्च विश्वकर्मणः
समवर्तन्तत्र । तस्य त्वष्टा विद्घट्टपूमेति तन्म-
स्यस्य देवत्वमज्ञानमग्रे ॥ १७ ॥

माध्यम

(अज्ञयः संभूतः) तदन पुरुषेण पृथिव्यै पृथिव्युःपरम्यम-
ज्जरोरसः संभूतः संगृह्यतेन पृथिवी रचिताः एवमासिसेनामने-
सकाशादपः उत्पत्तिः अग्निश्च वायोः सकाशादुत्पत्तिः
वायुर्वायुः, आकाशः प्रकृतेः, प्रकृतिः स्वसामर्थ्यात् ।
विषं सर्वं कर्म क्रियमाणमस्य स विश्वकर्मा ।

भाषार्थ

(अज्ञयः संभूतः) उस परमेश्वर पुरुषने पृथिवीकी
उत्पत्तिके लिये जलसे सारास रसको ग्रहण करके पृथिवी
और अग्निके परमाणुओंको मिलाके जड़ रचा है। इसी
प्रकार वायुके परमाणुओंसे आगिके और आकाशसे वायुकी
रचा है। वैसे ही आकाशकी प्रकृतिके और प्रकृतिके स्वसा-
मर्थसे रचा है। जो कि सब तत्वोंके उद्धारनेका स्थान है।
अतः ईश्वरने प्रकृतिके छेके घास पर्यंत जगत्को रचा है।
इससे सब पदार्थ ईश्वरके रचे होनेसे उसका नाम विश्व-
कर्मा है।

उपरोक्त पुरुष सूक्त मंत्र १७ जो चारों वेदोंमें विद्यमान
है। उसके संस्कृत व भाषाभाष्यमें महर्षि दयानन्दने स्पष्ट-
रूपसे लिखा है कि उस परमेश्वर पुरुषने प्रकृतिको स्व-
सामर्थ्यसे उत्पन्न किया है इसलिये ये सब पदार्थ परमेश्वरके
रचे हुये होनेसे ही उसका नाम विश्वकर्मा है। (तन्मस्यस्य)
तमो परमेश्वरने मरणधर्मी मनुष्यादि जीवोंको भी रचा
है। इस कथनसे स्पष्ट है, कि महर्षिने उपरोक्त

ग्रन्थात् वेद मंत्रके भाष्यमें प्रकृति आदि संपूर्ण जगत्की
परमेश्वरकी स्वसामर्थ्यसे उत्पन्न होना कथन किया है।
जिससे त्रैतवादाका खंडन करके ऐक्यरूपसे ऐक्यवादाका
मेहन किया है और जो महाभुभाव अवस्थ परमेश्वरकी
सामर्थ्यकी ही प्रकृति बताते हैं उनके भ्रमका भी इसमें
पृथक्ता बताकर निराकरण कर दिया गया है।

१८- ऋग्वेदका प्रथम सूक्त।

महर्षि दयानन्दने ऋग्वेदादि माध्यभूमिका प्रकाशित
करनेके पञ्चाश वेदभाष्यके नमूनेके रूपमें ऋग्वेदके प्रथम
सूक्तकी संस्कृत एवं भाष्यभाष्यमें विस्तृत व्याख्या प्रकाशित
की है, प्रथम मंत्रकी व्याख्यामें (यज्ञस्त देवम्) के संस्कृत
व भाषा पदार्थमें लिखा है कि “परमेश्वरके सामर्थ्यसे सत्व-
गुण, रजोगुण और तमोगुण इन तीनों गुणोंकी जो एक
अवस्थारूप कार्य उत्पन्न हुआ है, जिसका प्रकृति, अव्यक्त
और अव्याकृतादि नामोंसे वेदादि शास्त्रोंमें कथन किया है,
उससे छेके पृथिवी पर्यंत कार्य कारण संगतिते जो जगत्
उत्पन्न होता है। जो जगत् रूप यज्ञ है। अतः इस माध्यमें
भी महर्षिने परमेश्वरके सामर्थ्यसे ही त्रिगुणात्मक कार्यरूप
प्रकृतिका उत्पन्न होना कथन करते हुये अव्यक्त व अव्या-
कृतादि नाम पर्यायवाची बताये हैं। जिससे त्रैतवादीकी
नित्यताका स्पष्टरूपसे खंडन होने लगे ऐक्यवादाका मंडन
होता है। किन्तु फिर भी रुढ़िवादी नवीन कार्यसमाजी
वेद तथा महर्षिके उपरोक्त कथनके विरुद्ध त्रैतवादकी ही
निश्च मानते हैं। जिसके कारण वेदोक्त धर्मानुवाह्यों द्वारा
ही वेदोक्त सिद्धान्तकी अन्यायिता होती जा रही है। जो
पाठकोंके विचारणीय है।

१९- सत्यार्थ प्रकाश

महर्षि दयानन्दने वर्तमान सत्यार्थ प्रकाश सप्तम सप्तसुक्त,
ईश्वर वेद विषयके आरम्भमें तैत्तिरीय वेदकी व्याख्या करते
हुये शतपथका प्रमाण देकर जीवधारियोंकी निम्न प्रकार
मौलिक पदार्थोंमें होना लिखा है। “अथ विश्वमिष्टतमम् ।”
इत्यादि वेदोंमें प्रमाण है। इसकी व्याख्या सतपथमें की है
कि तैत्तिरीय वेद अर्थात् पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश,
श्वेत्तमा, सूर्य और नक्षत्र ये आठ वस्तु, प्राण, अपान, उदान,
समान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकळ, देवदत्त, धर्मजय और
जीवार्त्ता ये ग्यारह वस्तु सबसंसारके बारह मनुष्योंके बारह

आदि। बिजली यन्त्र के तैलीय द्रव कहाने हैं और ईश्वर उपवेश करता है कि मैं (ईश्वर) सबके पूर्व विद्यमान सब जगत्का पति हूँ। वर्तमान सत्त्वार्थ प्रकाशके इस कथनमें भी महर्षि दयानन्दने उपरोक्त वेदके कथनानुसार जीवात्माकी गणना भौतिक पदार्थोंमें करते हुए ईश्वरको सब पदार्थोंके पूर्व वर्तमान होना बताकर त्रैतवादका खंडन व ऐक्यवादका मंडन स्पष्ट रूपसे किया है। किंतु फिर भी रुढ़िवादी नवीन कार्यसमाजी महर्षिके उपरोक्त कथनके विरुद्ध परमात्माको अपनेसे पूर्व विद्यमान होना व मानते हुए उसको अपना समकालीन बताकर त्रैतवादको ही नित्य मानते हैं। जिसके कारण महर्षि दयानन्दके शिष्योंद्वारा ही महर्षिके सिद्धान्तका खंडन होता आ रहा है जो पाठकोंके विचारणीय है।

२० स्वमेतदध्यात्मतन्त्रय।

महर्षि दयानन्दने संपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित करनेके पश्चात् स्वमेतदध्यात्मतन्त्रय नामक पुस्तक लिखी जो उनके निधनके पश्चात् मत्तार्थ प्रकाश दूसरे संस्करणके साथ प्रकाशित हुयी है। इसके मत्तय ११ “ बंध ” की व्याख्यामें लिखा है कि “ बन्ध ” समित्तिक अर्थात् अविद्या निमित्तसे है। जो जो पाप कर्म-ईश्वर भिन्नोपासना, अज्ञानादि सब दुःख फल करनेवाले हैं। इसलिये यह “ बंध ” है कि जिसकी वृद्धा नहीं और भोगना पड़ता है ॥

महर्षिने उपरोक्त मत्तयमें “ बन्ध ” को नैमित्तिक लिखकर त्रैतवादका खंडन करते हुए अपनी ऐक्यवादिका स्पष्टरूपसे प्रतिपादन कर दिया है। जो पदार्थ नैमित्तिक होता है वह वास्तविक तौरपर न होनेके कारण अनित्य होता है इसलिये अविद्या नष्ट होनेपर बन्ध नष्ट हो जायगा तब ज्ञान होकर मुक्ति होनेपर पुनः बन्ध होना असंभव है। किंतु इस समयके रुढ़िवादी नवीन कार्यसमाजी “ बन्ध ” को महर्षि दयानन्दके मत्तयके विरुद्ध नैमित्तिक न मानते हुए वास्तविक रूपसे मानकर मुक्त जीवोंको पुनः बंधमें आनेके त्रैतवाद सिद्धान्तका ही समर्थन करते हैं। जो पाठकोंके विचारणीय है।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त मत्तयमें महर्षिने ईश्वर भिन्नोपासना व अज्ञानादिको पापकर्म बताकर दुःखफलका देने-बाधा कथन किया है किंतु इस समयके रुढ़िवादी नवीन

आर्यसमाजी उपरोक्त मत्तयके विरुद्ध ईश्वरको अपनेसे भिन्न मानकर उपासना करना ही अत्यस्कर समझते हैं। मेरी अल्पमतिसे इसी अज्ञानताके पाप कर्मके कारण आर्य-समाजके पतनका दुःख बिना इन्हाके आर्यसमाज भोग रहा है। जो खेदका विषय है।

२१- सत्यासत्य विवेक

ता २५ अगस्त १८७९ से ता २७ अगस्त मग १८७९ तक तीन दिवस महर्षि दयानन्द और पाद्री टी. ओ. स्कॉट पाद्रेयका साक्षात् बरेलीमें हुआ उनमें महर्षिने अनेक स्थानोंपर ऐक्यवादिका प्रगट की है ता निम्न प्रकार है।

विषयः--पुनर्जन्म।

(१) स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीने कथन किया कि “ जब इस सृष्टिमें विद्याकी आत्मे मनुष्य देखे, जो सृष्टिकर्म और प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे ठीक ठीक सिद्ध होता है कि ईश्वर जो आज सोमवार बड़ा फिर भी आता है - मङ्गल, रान, दिन आदि भी पुनः पुनः जाते हैं - और गेहूँका बीज बोनेसे फिर बड़ा गेहूँ आता है ” महर्षिके उपरोक्त कथन और दृष्टान्तसे स्पष्ट सिद्ध है कि जो गेहूँ बोया जाता है वह अपनी शक्तिसे अपने समान नये गेहूँ उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव अपने समान नये जीव उत्पन्न करता है और इस कथनसे यह भी सिद्ध है कि जिस प्रकार गेहूँसे गेहूँ ही उत्पन्न होता है उसी प्रकार प्रत्येक जातिके जीवसे उसकी जातिका ही हम जन्म जीव उत्पन्न होता है इसीका नाम पुनर्जन्म है। अतः गेहूँकी तरह नवीन जीव उत्पन्न होनेके कारण वह स्वरूपसे नित्य न होना सिद्ध होता है जिससे त्रैतवादका खंडन व ऐक्यवादका मंडन होता है।

(२) इसके पश्चात् स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीने ईश्वर व जीवकी सिद्धताके संबंधमें कथन किया कि “ परमेश्वर अनंत है और जीव शान्त । ” अतः जीवको शान्त माननेके कारण वह स्वरूपसे नित्य न होना सिद्ध है जिससे त्रैतवादका खंडन व ऐक्यवादका मंडन होता है।

(३) इसके पश्चात् स्वामी दयानन्दजीने पाद्री साहबके उत्तरमें कथन किया कि पाद्री साहबने मुझे द्वैतवादी बताया है, सो ठीक नहीं है। मैं अद्वैतवादी हूँ। इससे भी महर्षिका ऐक्यवादी होना सिद्ध है। किंतु नवीन आर्य-समाजी अपनेको त्रैतवादी ही कहते हैं।

विषयः—ईश्वर पापको क्षमा भी करता है।

(४) स्वामी दयानंदजीने पार्श्वी साहबके कथनका उत्तर देते हुये कहा कि “क्षमा करना तो चारों वेदोंमें कहीं भी नहीं लिखा। जब क्षमा करना ही ईश्वर, तो फिर ऐसी मिथ्यावादीका उपदेश वेदोंमें क्यों कर हो सकता है” किन्तु श्रैतवाद्के माननेवाले कूडीवादा मर्दान् आवेसमाजी उपरोक्त कथनके विरुद्ध प्रतिदिन आरतीमें “पाप हरो देवा” के गीत गाते रहते हैं और अनेक वेदमंत्रोंका अर्थ पाप क्षमा कराने की करते रहते हैं। जो पाठकोके विचारणीय हैं।

२३- आर्य समाजके उपनिषय।

महर्षि दयानंदने आर्यसमाजके नियम निर्माण किये उसके दशमें नियममें स्पष्टरूपसे लिख दिया था कि “सब मनुष्योंको सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालनमें परतन्त्र रहना चाहिये।” इस नियमके अनुसार जो पदाधिकारी या प्रतिष्ठित सभासदादि साधारण सभासे (सामाजिक सभ्य हितकारी नियम पालनकी दृष्टिसे) नियुक्त हो महर्षिने इनको त्यागपत्र देनेकी स्वतन्त्रता नहीं रखी थी। किन्तु ता २६-१-२५ को आर्य सार्वदेशिक सभाने महर्षिके निर्माण किये हुए उपनिषयमें परिवर्तन करके धारा १६ के प्रत्येक किसी प्रतिष्ठित सभासद् या अधिकारीका स्थान त्यागपत्र देनेपर रित होना मानकर इस परिवर्तनमें नियम दशको बेअसर कर दिया गया है। इसी कारण प्रत्येक आर्यसमाजके पदाधिकारी गण नियम दशके विरुद्ध त्यागपत्र देकर सामाजिक सर्वहितकारी नियमका उल्लंघन करते रहते हैं जो समाजके पतनका कारण है और इसी कारणसे पञ्जाब प्रतिनिधिसभाने हल परिवर्तन किये हुये उपनिषयोंको स्वीकार नहीं किया। इसलिये वहाँकी सभ आवेसमाजों मधीन उपनिषय ही मानती हैं।

इसी प्रकार जो आर्यसमाज आर्य हिंदुओंको यह उपदेश देता है कि आर्य हिन्दु अपनी उपजातिवादीकी पंथायतोंसे किसी की पुरुषको जाति बहिष्कृत न करे। वहाँ आर्यसमाज

उपरोक्त उपनिषयके नये परिवर्तनमें आर्य सत्सत्तासे प्रथक् करनेकी व्यवस्था देता है जिसके कारण कूडीवादी नवीन आर्यसमाजी अपने बहुमतसे अनेक विद्वान् लोगोंको जिम्मेदार आर्य समाजमें कोई वृत्ति बताई आर्य सत्सत्तासे प्रथक् किये जा चुके हैं। जो आर्यसमाजके पतनका मूल कारण है। अतः इस हागिबद् नवीन परिवर्तनको आर्य सार्व-देशिक सभाको स्वीकृतिपत्र निराकरण कर देना चाहिये ताकि आर्यसमाजकी संगठन शक्तिका ह्रास और पतन न हो।

२३- स्वीकार पत्र।

सबके अंतर्गत महर्षिने स्वीकार पत्र द्वारा एक परोपकारिणी सभाका निर्माण किया और उसके नियम एकमें लिख दिया कि उस सभा मेरे समस्त पदार्थोंकी रक्षा काके सर्व हितकारी कार्यमें लगाती रहे। और उपदेशमंडली नियम करके देशदेशांतर और द्वीप द्वीपान्तरमें भेजकर मरुके भ्रमण और असत्यके त्याग कराने आदिमें लगाती रहे। किन्तु वेद है कि उपरोक्त स्वीकार पत्रके अनुसार परोपकारिणी सभाने न महर्षिके साहित्यकी रक्षा की और न प्रचार कार्य किया जो पाठकोके विचारणीय हैं।

महर्षि लिखित संपूर्ण प्रयोगोंके उपरोक्त समाजोंसे स्पष्ट, सिद्ध है कि महर्षिने वेदमूल्य और अपने प्रत्येक प्रयोगोंमें अनेक स्थानोंपर प्रकृति व जीवादि संपूर्ण जगतको परमेश्वरकी सामर्थ्यसे उत्पन्न होना बताकर श्रैतवादाका सङ्गन करके ऐश्वर्यादाका स्वरूपसे मंडन किया है। किन्तु पौराणिक संस्कारोंके कारण कूडीवादी नवीन आर्यसमाजी महर्षि दयानंदके कथनके विरुद्ध श्रैतवाद्के प्रारम्भवाद्को माननेवाले हो गये हैं जो आर्यसमाजके पतनका मूल कारण है।

बहुतसे महापुरुषोंको “दा सुपर्णा” मंत्रके भाव्य परसे श्रैतवाद्का भ्रम होता है इसका समाधान आगामी अङ्कमें विवरण सहित किया जाकर “दा सुपर्णा” मंत्रकी महत्त्वता पर विचार प्रकट किया जावेगा। तत् पश्चात् श्रैतवाद्की प्रसिद्धता और उसकी हानिबर्त्ता दिग्दर्शन कराया जावेगा।

स्वर्गीय शिवकर बापूजी तळपदे

भारतका प्रथम विमानकर्ता

[विज्ञान-कथा भाग २ के लेखक श्री प्रह्लाद नरहर जोशी, एम ए, एम एड, के मराठी लेखक बाधारपर]

(लेखक व अनुवादक-गणपतराव बा. मोरे, कोल्हापूर)

वेद सत्य सत्य विद्याओंका पुस्तक है। आर्यसमाजका नियम ३। इस नियमके अनुसार आर्य समाजियोंने आजतक कौन कौन विद्याएं वेदसे खोज निकालीं, यह तो वे ही जाने। हाँ, इसका अवश्य जानना है कि जिस आर्य-समाजी महाराष्ट्रीय वेदके अर्णव विद्वानने अब्दुस् सद्-विद्या स्त्रीखकर पहला विमान बनाया और मुंबईमें सफलतापूर्वक उड़ाया उसे आर्य समाज भुला बैठे हैं ! श्री प्रह्लाद नरहर जोशीजीके शब्दोंमें उनका सखिप्न स्मरण कराना कर्तव्य समझता हूँ। (क०)।

हमारे भारतवासी पूर्वजोंने भौतिक शास्त्रमें भी महान् प्रगति की थी। हमारे देशके शिवराम वेश्र, प्राकार, नगर-रचना, कृषि, जल, खनि, नौका, रथ, विमान और यत्र ये दस विभाग माने जाते थे। 'पुष्पक' विमानका नाम देनेसे सुना ही है। 'अग्निमान' शब्दका अर्थ भी विमान ही होगा। जब यह विद्या प्राथमिक अवस्थामें थी, तब सफटके समयमें किलोंपरसे सुरक्षित स्थानपर जानेके लिए, इस अग्निमानका उपयोग किया जाता था। इसी अग्निमानको बादमें 'विमान', 'सैक्रान', 'व्योमयान' आदि कहने लगे।

आधुनिक काकका एक उल्लेख यहाँ करने योग्य है। सन् १८९५ वर्ष था। मुम्बईकी चापाटीपर एक चमत्कार देखनेके लिए लोगोंकी बड़ी भारी भीड़ जमी। विमानकर्ता ये स्व० शिवकर बापूजी तळपदे। यह प्रहस्य महाराष्ट्रीय थे और मुम्बईमें बीराबाजारके समीप कुकरवादीमें रहते थे। आपकी वृत्ति ज्योतिषकी थी। आपका संस्कृत वेदविद्याका अध्ययन अपूर्व था। केवल तत्त्वज्ञान और काव्यपर मुग्ध होकर आपने वैदिक साहित्यका अध्ययन नहीं किया था। आपका विश्वास था कि वेदोंमें बताएँ हुई यज्ञविद्या सत्य है। इनमें वर्णन किए हुए कुछेक प्रयोग हम भी कर देखें वेसी जिज्ञासा इस संस्कृत वक्ताको सफट ही हुई। विशेष ध्यान यह है

कि उनके इन प्रयोगोंमें उनकी धर्मपत्नी उन्हें बड़ी सहायक थी।

स्वर्गीय शिवकर बापूजी संस्कृतके पण्डित तो थे ही, परन्तु कल्पक साक्षर और सूक्ष्म बुद्धिके संशोधक होनेका महान् यज्ञ भी आपको प्राप्त था। वे आर्यसमाजके अनुयायी थे, जिन वैदिक साहित्यकी विमल प्रीति आपके सबमें बसती थी। कुछ समयतक आप 'आर्य घर्म' नामके पत्रका संपादन करते रहे। 'योगशास्त्रका भूतार्थ दर्शन' और 'गुरुमंत्र महिमा' ये [मराठी] पुस्तकें उनकी प्रज्ञाकी साक्षी होती हैं। कोल्हापूरके श्री शंकराचार्यने आपको 'विद्याप्रकाशप्रदीप' ऐसी पदवी दी थी।

श्री तळपदे स्कूल आफ आर्ट्स [मुम्बई] में शिक्षक थे। यहाँ आपने वेदमंत्रोंके बाधारपर एक विमान तैयार किया। विमानकी स्तुति सर्वत्र हुई। जनेकोंने शिवकरजीको उल्लेखना दी। उन्होंने अजिक सलोभन आरम्भ किया। आपकी कल्पना थी कि परेका दाब बढानेसे विमानकी वयोव्य गति दी जा सकती है। इसीको मित् करनेके लिए आप प्रयत्न करने लगे। क्रिस्व सन् १० के सुन १९० के मन्त्रोंमें विमानका वर्णन आया है। इनपर भारद्वाजने टीकाप्रय किया है। इनमें सूर्यकिरणोंके उपयोगका उल्लेख है। श्री शिवकरजीने अनुमान लगाया कि सूर्यकिरण और परेका संयोग होनेसे विमानकी गति मिलेगी। अपनी पत्नीकी सहायतासे आपने इसी मिदालनके आश्रयसे विमान बनाया। सुबहके पंचिक वक्तुस लानेके श्री शिवकरजीने श्री आपकी सहाय दिया।

वेदोंमें विमानका जो वर्णन आया है, उसमें आठ धर्मोंके मेलके संबंधका ज्ञेय आया है। विद्युत आवृत्तिकी सहायतासे ये सब यंत्र चलते हैं और परस्पर गति देते हैं। सूर्यकिरणोंकी शक्ति और परेके प्रयोगसे आठों धर्मोंको वेग मिलेगा, ऐसा वर्णन भारद्वाजने किया हुआ है। स्व० शिवकर बापूजीने इस वर्णनके अनुसार अपना विमान बनाया और इसका नाम 'मरुतसम्बा' रखा।

मुम्बई के चौपाटीपर प्रयोग हुआ। विमान कमजोर पथरी से फूट उछाईतक गया। बत्तरी की विशेष प्रकार की रचनाके कारण विमान नियोजित समयमें बापस आता था। मध्यमूर्ति रामबंजीने यह प्रयोग देखकर शिवकरजीको परदेशी विमानकर्ताओंसे परामर्श लेनेको कहा था। परंतु शिवकरजीका कदाचित् ऐसा विश्वास था कि जब अपने पैरोंमें सब कुछ है, तो अन्योक्तो के रहस्य हम बताएँ क्यों ? +

आगे उनके हाथसे कुछ भी प्रगति नहीं हुई। पत्नीके निधनके बाद उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ। उनके पंथादि उनके संरक्षितोंने रेंडी प्रदर्शको * बेच दिए। इस प्रकार अपने मारनेके आधुनिक कालका यह पहला महत्त्वका प्रयोग विफलमें लुप्त हो गया।

इतना होते हुए भी स्व० शिवकरजीकी इस कृतिकी हमें प्रशंसा दी करनी चाहिए। उस [१८९५ के] समयतक यूरोप व अमेरिका भी ठीक प्रकार यशस्वी नहीं हुए थे। रोहट वेधुओं और काउंट प्रेफेरेन्सके नाम तबतक प्रकट नहीं हुए थे। ऐसे कालमें भारतमें किया हुआ एक महाराष्ट्रीय संशोधकका यह प्रयोग अभिमानास्पद ही है। विशेष उल्लेखनीय महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रयोगकी कल्पना और उसमें बर्ती हुई साहित्य सामग्री निज भारतीय, थी। इनमें पाश्चात्त्योंसे कुछ भी उधार नहीं लिया गया था। "

आंगेका कर्तव्य

पाठको ! श्री जोशीजीका लेख समाप्त हुआ। अब आय-समाज मुम्बईके सदस्योंका तथा वेदके विद्वानोंका कर्तव्य है कि—

१- 'योगशास्त्रका मूलार्थ दर्शन' तथा 'गुरुमंत्र संहिता' सर्वांग शिवकर कृत ये दो पुस्तकें प्राप्त करके विद्वानोंसे भीरीक्षण करवाना और यदि योग्य हों तो फिरसे छपवाना।

+ स्व० शिवकरजीः कृति दधानन्दके इस सिद्धान्तको कि "वेद सब सत्य विद्याओंका पुस्तक है।" बर्ना हटतासे किवात्मक रूपमें माननेवाले पहले शिष्य सिद्ध हो रहे हैं। मोटे बख्तर हमारे हैं। [अनुवादक]

+ मुम्बई जैसे धन-सम्पन्न नगरमें, और बाप्य समाज जैसे बुद्धिमान समाजके देखते देखते रेंडी बदलके हाथों शिवकरजीके ग्रंथ, उनकी पुस्तकें भी कदाचित् बची गईं, इसका जितना वेद किया जाय उतना सोहा है। [लेखक]

२- श्री जोशीजीने अपने लेखमें लिखा है कि "५० शिष्य-करजी महाराष्ट्रीय थे और मुम्बईमें चोराबाजारके पास दुकानवादीमें रहते थे।" यदि उनका कोई संबंधी अब मिळ सके तो उससे उनकी पुस्तकें, लेख, विमान बनानेके नोट, विमानके नकले आदि जो कुछ भी प्राप्त हो सके वे सब छप कर किये जायें। यह एक महान धार्मिक और राष्ट्रीय संपत्ति है। इससे आगे अनुसंधान = Research करना सुकर होगा।

३- श्री जोशीजीके कथन अनुसार क्र १०१९० में विमानका वर्णन है और उसपर भारद्वाजने टीका की है। इस सूक्तमें ३ मंत्र हैं। ये भारद्वाजजी सन्धाविधिमें 'अधमर्षण मंत्र' कहलाते हैं, जो निम्न प्रकार हैं—

कधि माधुचन्द्रसोऽधमर्षणः। देवता आवहृत्तम्।

ऋतं च सत्यं चार्माङ्गात् तपसोऽध्वजायत।

ततो राध्वजायत ततः समुद्रो अणवः॥ १॥

समुद्राद्वर्णवादाधि संवत्सरो अजायत॥

अहोरात्राणि विद्वद्विश्वस्य भिवतो वशी॥ २॥

सूर्याचन्द्रमसी धाता यथापूर्वमकल्पयत्।

दिवं च पृथिवीं ज्ञान्तरिक्षमथो स्वः॥ ३॥

क्र १०१९०

ये मंत्र सनातन धर्मकी सन्धाविधिमें भी आए हैं। परंतु दोनों स्त्राओंमें इनके जो अर्थ दिए गए हैं, उनसे तो इनमें विमानका वर्णन दीखता नहीं। कदाचित् प्रमाण मजबूत है। विद्वान् पता लगानेका कष्ट करें। भारद्वाजजीकी टीकासे कुछ प्रमाण भी मिल जायगा। सूर्यकिरणोंकी धोर भी कोई संकेत इन मंत्रोंमें नहीं।

४- बाट बंटोंके लेखसे विमानका बनाना किन वेदमंत्रोंमें आया है, इसकी खोज भी परमावश्यक है।

५- सूर्यकिरण और पारंके सयोगसे बरफोका भाठों यन्त्र क्योंकर चलते हैं इसका वर्णन विद्वान लोग भारद्वाजजी

टीकाका अनुवाद करके वतार्प, तो राष्ट्रीय दृष्टिमें बड़ी सहायता मिलेगी।

६-धर्म-परसीके निचमके बाद स्व० शिवकरजीको बेराप होवेका कारण यह भी हो सकता है कि वे उनकी अपूर्व सहायतासे वञ्चित हो गए। कदाचित् इंग्लिष् उन्होंने विमानके अधिक सुधारनेका कार्य छोड़ दिया। विज्ञान-कथा भाग २, (प्रकाशक-गो० ब० जोशी, आनन्दकार्यलय, ३३० मद्रासिण, पृष्ठा २) में शिवकरजीका फोटो छपा है। इसे फोटोग्राफी द्वारा बढाकर वा Enlarge कराकर आर्य-समाज मंदिर मुंबईमें रखवाना कर्तव्ययुक्त सोभाका कार्य है। यदि उनकी विदुषी स्त्रीका फोटो भी मिल सके तो अधिक उत्तम। दोनोंको एकजोड़ करार एक ही फ्रेममें मढ़वा दिया जाय।

७-हम भारतीय लोग विज्ञानकलासे कितने दूर रहते हैं और पाश्चात्योंका हमसे कितना प्रेम है, यह इस कथासे

स्पष्ट होता है। वताहए मुंबईमें रहनेवाले बनेकों बी एस् सी, एम एस् सी, मिलोंके मालक, एग्जिजीवटों, धनाध्यक्ष, पारिवर्तकों उपस्थितिमें रेंडी बदर्स ही क्यों स्वे० शिवकर-जीने 'महत्सखा' और तत्संबंधी वस्त्र और नकशों, पुस्तकों आदिको कय कर सके?

यदि यूरोप आदि देशमें इस प्रकारका प्रदर्शन होता, तो महत्सखा के सामनेका, बाजूका, पीछेका उसके मुख्य अवयवोंका, उड़ते हुएका ऐसे कई फोटो लिए जाते, जिनकी सहायतासे वैमानिक दृष्टि आज भी सुकर हो जाती। दुःख है कि मुंबई जैसे नगरके सहजों फोटोग्राफर्समें एकने भी 'महत्सखा' का फोटो नहीं लिया।

'तिन खोशवा तिन पाइया' के अनुसार यदि अब भी खोज की जाय तो कौन जाने क्या क्या रत्न प्राप्त हों। कदाचित् 'महत्सखा' का पूर्ण नकशा ही प्राप्त हो जाय। [लेखक]

आगामी संस्कृत भाषा परीक्षाये

सीधे बैठनेके लिये प्रार्थनापत्र--ता. १५ दिसम्बर ५३ तक
परीक्षा - आवेदनपत्र -- ता. ३१ दिसम्बर ५३ तक
परीक्षा दिनाङ्क -- ता. १३ व १४ फरवरी ५४ ई.

वेद-उपनिषद्-गीताकी परीक्षाएँ भी इन्हींके साथ होंगी। इन परीक्षाओंकी विवरण-पत्रिका मंगवाइये।

क्या पड़ध्यायी सांख्यसूत्र कपिल-प्रोक्त नहीं ?

[लेखक— आचार्य शंकर भारती]

अथैत १९५० के 'वैदिक धर्म' में 'सांख्यदर्शनमें ईश्वरवाद' शीर्षक एक लेख प्रकाशित हुआ है। इसके लेखक हैं— श्रीधुत सोमचैतन्य जी सांख्यशास्त्री वेद वागीश। विद्वान् लेखकने इस लेखके प्रारम्भिक भागमें यह सिद्ध करनेका यत्न किया है, कि वर्तमान पड़ध्यायी सूत्र, कपिल-प्रणीत नहीं हैं। इस लेखके द्वारा हम सांख्यकी ईश्वरवादिताके सम्बन्धमें कुछ प्रकाश नहीं डालना चाहते। केवल इतने अक्षर ही विचार करना अभीष्ट है, कि वर्तमान पड़ध्यायी सांख्यसूत्र, कपिलप्रणीत है, अथवा नहीं।

मूल ग्रन्थोंमें समझे जायेवाले, सांख्यके तीन ग्रन्थ अभी तक प्रकाशमें आये हैं। १— सांख्यपड़ध्यायी, २— तत्त्वसमास, ३— सांख्यकारिका, इनके अतिरिक्त पञ्चशास्त्र, देवख, वार्धगण्य तथा सड़ि (विन्यवास) आदि आचार्योक्त भी कुछ महत्त्वपूर्ण सम्पूर्ण भिन्न भिन्न ग्रन्थोंमें उद्धृत हुए उपलब्ध होते हैं। इस समय प्रथम तीन ग्रन्थोंके सम्बन्धमें ही हम यहाँ विवेचन करेंगे।

कपिलने जिस शास्त्र की रचना की, उसको 'चरितम्बर' तथा 'सांख्य' के दोनों ही नामोंके प्रसिद्ध या प्रचलित रहे हैं। कपिल शास्त्रके इन दोनों नामोंका विशेष आधार है। इस शास्त्रमें आध्यात्मिक और आधिभौतिक दो दृष्टियोंसे तत्त्वोंका विवेचन किया गया है। आधिभौतिक दृष्टिसे यहाँ पचीस तत्त्वोंका विवेचन है। वस्तुतः सांख्य, तत्त्वोंके दो ही वर्ग मानता है, एक चेतन दूसरा अचेतन। चेतन वर्गमें अनन्त पुरुष [आत्मा अथवा जीवात्मा] और एक परमात्मा है, तथा अचेतन वर्गमें है— सत्व, रजस्, तमसकी सम्पावस्था रूप मूल प्रकृति और उसके विकार। हाँ, वो आधिभौतिक दृष्टिसे विवेचनके आधारपर इस शास्त्रका नाम 'सांख्य' है। 'सत्त्वा' कहते हैं, ज्ञान को। चेतन, अचेतन अथवा पुरुष और प्रकृतिके भेदज्ञानका

निरूपक होनेसे यह शास्त्र 'सांख्य' कहा जाता है। इस विवेचनमें आधिभौतिक तत्त्वोंके स्वरूप आदिवाही विस्तृत वर्णन रहता है। उनके स्वरूपका वास्तविक ज्ञान होनेपर, उनसे भिन्न, चेतन आत्माका भी हमें ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार अनन्त परमाणु रूप एक मूल प्रकृति, तैत्तिरीय वर्गोंमें विभक्त इसके विकार वे अचेतन और इनसे भिन्न पचीसवाँ चेतनवर्ग; इनके भेदज्ञानका निरूपण करना ही सांख्यशास्त्रका मुख्य विषय है।

आध्यात्मिक दृष्टिसे तब विवेचनका मुख्य आधार 'आत्म-साक्षात्कार' है। जब कोई व्यक्ति आत्मके साक्षात्कारके लिये लग्नपर होता है, तब उसके सम्मुख कुछ ऐसी अवस्थाएँ आती हैं, जिसको उसे पार करना पड़ता है। ये अवस्था बुद्धि-कृत होती हैं, इसलिये इनको भाव जगत्की अवस्था या भावभूमी भी कहा जाता है। शास्त्रमें इनको स्थूल रूपसे पचास भागोंमें विभक्त किया है। वे हैं—

५— विपर्यय

२८— अक्षयि

९— बुद्धि

८— सिद्धि

५०

इस विवेचनमें आधिभौतिक विचार-क्षेत्रके पचीस तत्त्वोंकी उपेक्षा नहीं की गई। उन सबको यहाँ दश मौलिक या मूलिक अर्थोंके रूपमें प्रस्तुत किया गया है। इनका सामग्रतय सांख्य ग्रंथोंमें स्पष्टरूपसे उपलब्ध है, यहाँ विस्तारमयसे उसका दल्लेख नहीं किया जा रहा × है। इस प्रकार दश मौलिक अर्थ, और पचास बुद्धि-सर्ग, ये साठ पदार्थ आध्यात्मिक दृष्टिसे शास्त्रके विवेच्य होते हैं। इसीके आधारपर हम शास्त्रका नाम 'चरितम्बर' कहा जाता है।

× मौलिक दश अर्थ और पचीस तत्त्वोंके सामग्रतयके लिये देखिये— साठर बुद्धि, कारिका ७२। जयमगका व्याख्या, कारिका ५१। सामग्रतय कौमुदी, कारिका ७२। हमने यह विषय, विद्याभास्कर पं. उद्भववीर शास्त्रीके 'सांख्यदर्शनका इतिहास' नामक ग्रन्थसे लिया है; जो अभी 'विरजामन्द वैदिक संस्थान, आज़ादपुर, जिला सहारनपुर' ने प्रकाशित किया है।

इस बातके लिये बहुतसे प्रमाण उपलब्ध होते हैं, कि कपिलने जिस शास्त्र या ग्रन्थकी रचना की थी, उसका नाम 'पटितम्न' 'अथवा' 'सांख्य' था। जब प्रश्न होता है, वर्तमान कालमें उपलब्ध होनेवाला वह कौनसा ग्रन्थ है, जिसकी रचना कपिलने की। 'वैदिक धर्म' के प्रसृत लेखमें इस बातका निर्णय किया गया है, कि कपिलकी रचना, केवल 'तत्त्वसमाप्त' सूत्र हैं। पञ्चधावी सूत्रोंके कपिल-प्रणीत न होनेमें जो युक्तियाँ उक्त लेखक महोदयने उपस्थित की हैं, उनका व्यापकम निर्देश करते हुए, हम साथ ही साथ उनका विवेचन भी करने जाना चाहते हैं।

(१) भाष्य = तत्त्वसमाप्तकी सर्वोपकारिणी टीकाके प्रारम्भमें एक सन्दर्भ है, जिसके आधारपर यह स्पष्ट होता है, कि तत्त्वसमाप्त सूत्र विष्णुके अवतार कपिल के बनाये हैं, और पञ्चधावी सूत्र, अग्निके अवतार कपिलके बनाये हुए हैं। कमसे कम इस लेखसे यह स्पष्ट होजाता है, कि इन दोनों ग्रन्थोंका रचयिता कोई एक ही व्यक्ति नहीं है।

समाधान = बिद्वान् लेखक महोदयने आगे इसी लेखमें यह स्पष्ट किया है, कि पञ्चधावी सूत्रोंकी रचना ईसाकी चौदहवीं शताब्दीके अनन्तर हुई है। यदि इन दोनों भिन्न-भिन्नों को मिला दिया जाय, तो इसका नतिप्राय यह होता है, कि ईसाकी चौदहवीं शताब्दीके अनन्तर अग्निके अवतार कपिलने इन पञ्चधावी सूत्रोंकी रचना की। क्या लेखक महोदय इस बातको किसी भी ऐतिहासिक प्रमाण, सकेन अथवा उल्लेखोंके आधारपर सिद्ध कर सकेंगे, कि चौदहवीं शताब्दीके अनन्तर, अग्निके अवतार कपिल नामक व्यक्तिका प्रादुर्भाव हुआ है ?

वस्तुस्थिति यह है, कि सर्वोपकारिणी टीकाका सन्दर्भ प्रभावपरम्पराके आधारपर लिखा गया है। वह साक्ष्यके प्रवर्तक दो कपिल व्यक्तियोंकी सिद्धिके लिये निर्वाह प्रमाण नहीं कहा जा सकता। एक ही कपिलको गुणविशेषोंके आधारपर कहीं विष्णु कहीं अग्निके अवतार रूपमें वर्णन किया है। प्राचीन साहित्यके इन वर्णनोंकी विशेषताकी ध्यानमें न आनेके कारण सम्प्रकाशिन विद्वानोंकी कदाचित् यह धारणा होगई, कि कपिल नामके ये पृथक् पृथक् व्यक्ति

थे। यदि पं० सोमचैतन्यजीके विचारोंको ठीक माना जाय, कि पञ्चधावी सूत्रोंकी रचना, अग्निके अवतार कपिलके द्वारा चौदहवीं शताब्दीके अनन्तर हुई है, तो महाभारत आदिमें अग्निके अवतार कपिलके वर्णनका सामर्थ्य कैसे होगा ? 'अग्नि यः कपिलो नाम सांख्यशास्त्रप्रवर्तकः' अतएव वास्तविकता यही है, कि एक ही कपिल सांख्य-शास्त्रका प्रवर्तक है, जिसकी माताका नाम देवहूति और पिताका कटैम प्रजापति था। इन्हीं आदि विद्वान् कपिलने सांख्यके मूल ग्रन्थ पञ्चधावी सूत्रकी रचना की है, इसीका अपर नाम 'पटितम्न' है, यह हम अभी आगे स्पष्ट करेंगे। उन्हीं पञ्चधावीयोंकी सूची या नाविका मात्र तत्त्व-समाप्त सूत्र हैं। वह विषय सूची भी कपिलकी ही निर्देश की हुई है। उस एक ही कपिलको उसके भिन्न भिन्न गुणों व कर्तव्योंके कारण भिन्न भिन्न रूपोंमें यत्र तत्र प्राचीन साहित्यमें वर्णन किया गया है।

यदि इस बातको माना जाय, कि आदि विद्वान् विष्णुके अवतार कपिलने केवल तत्त्वसमाप्त सूत्रोंकी, रचना की तब पञ्चधावी सूत्रोंके रचयिता अग्निके अवतार कपिलको सांख्यशास्त्रका प्रवर्तक नहीं कहा जा सकता, जैसा कि महाभारतके उपर्युक्त वाक्यमें कहा गया है, किसी भी शास्त्रका प्रवर्तक तो एक ही व्यक्ति होसकता है, अन्य सब उसके अनुयायी या शिष्यावाक्य कहें जासकते हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि एक ही कपिल सांख्यशास्त्रका प्रवर्तक है और उसीकी 'पञ्चधावी, सूत्र' और 'तत्त्वसमाप्त' दोनों रचनायें हैं।

(२) भाष्य = जबतक विरोधी प्रमाण न मिले, तबतक वेमूत्र कापिल-प्रोक्त माने जायें, इसमें हमारा मतभेद नहीं है। परन्तु निश्चयपूर्वक यह कहना कि यह कपिल, प्रोक्त ही है-कठिन है। कारण कि प्रमाण रूपमें ये कहीं भी अभीतक उद्धृत किये नहीं मिले हैं।

समाधान = विशाभास्कर श्री पं० उदयवीर शास्त्रिके 'सांख्य दर्शनका इतिहास' नामक ग्रन्थमें प्राचीन साहित्यसे बीस बार्हस्पत्य सूत्रोंके निर्देश दिये गये हैं, जो पञ्चधावीयोंके सूत्र उन उन ग्रन्थोंमें उद्धृत पाये गये हैं। दो एक स्थानोंका हम वहाँ निर्देश करते हैं। अधिकके लिये मूल ग्रन्थ देखना चाहिये।

(क) इस विचारको सभी आधुनिक विद्वानोंने स्वीकार किया है, कि ईश्वर कृष्णकी कारिकाओंसे, गौतम न्यायसूत्रोक्त वास्त्यायन आशय प्राचीन है। इतना प्राचीन है, कि सांख्यमतके रचयिता ईश्वर कृष्णके प्रादुर्भावसे पर्याप्त पूर्व ही वास्त्यायन मुनिका देहावसान हो चुका था। वास्त्यायन आशयमें सांख्यवदध्यायीके तीन सूत्र उपलब्ध होते हैं। गौतम सूत्र ४।१।४८ की व्याख्यामें सांख्यमतसे सत्कारणवादकी स्थापना करते हुए वास्त्यायनने सत्कार्यकी सिद्धिमें 'उपादाननिबन्धात्' हेतु दिया है, जो सांख्यवदध्यायीमें इसी वादको सिद्ध करनेके लिये सर्वप्रथम सूत्र है। इसके अनतिरिक्त ५।२।६ में हेतुवन्तर निग्रहस्थानका उद्धारण देते हुए सांख्यमतसे विकारोंको प्रकृतिजन्य बतानेके लिये वास्त्यायनने 'परिमाणत्' और 'समन्वयात्' इन दो हेतुओंका निर्देश किया है। ये दोनों हेतु सांख्यवदध्यायीमें इसी वादकी सिद्धिके लिये इसी क्रमसे विद्यमान हैं।

(ख) 'सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः' यह सांख्यवदध्यायीका १।६१ सूत्र है। इस अर्थको इस रूपमें बतलानेवाला कोई सन्दर्भ सांख्यकारिकाओंमें उपलब्ध नहीं होता। परन्तु इस अर्थका इसी आनुपूर्वीमें संकर और सायन ७ के प्रश्नोंमें स्पष्ट वर्णन किया गया है। उस लेखोंका आधार, वदध्यायी सूत्रके अनतिरिक्त और कोई नहीं कहा जा सकता।

(ग) वेदान्त सूत्र शांकर आशयमें एक और सूत्र भी स्पष्ट उद्धृत किया गया है। हम यहाँ 'साम्यवर्तनका इतिहास' नामक प्रश्नसे उस प्रसंगकी अविकल रूपमें अवगत कर देते हैं—

“आदि शंकराचार्यके वेदान्त सूत्र-आशयमें सांख्यवदध्यायीका एक सूत्र और उपलब्ध होता है। २।४।९ सूत्रपर भाष्य करते हुए लिखा है—

अथवा तन्त्रान्तरीयामिमांथात् समस्तवृत्तिं प्राण इति प्राप्तम्। एवं हि तन्त्रान्तरीया आक्षेपते—'सामान्या करणवृत्तिः प्राणाद्या वायव पञ्च' इति।

इस सन्दर्भमें 'सामान्या करणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च' यह सांख्यवदध्यायीके दूसरे अध्यायका ३१ वां सूत्र है।

यहाँ यह कहा जा सकता है, कि मात्स्यसंज्ञि की २९ वीं आख्या उतरार्द्ध ही आशयमें उद्धृत किया गया है, सांख्यवदध्यायीका सूत्र नहीं।

परन्तु यह कहना युक्त न होगा, क्योंकि जिस पाठको शंकराचार्यने उद्धृत किया है, वह कारिका अथवा आर्षा रूप होना सम्भव है। इस पाठमें आर्षाछन्द नहीं बन सकता। यह कहना भी निराधार होगा, कि शंकराचार्यने कारिकाके आधापर ही कुछ पाठ भेद करके ऐसा सिद्ध दिया; क्योंकि उद्धृत वाक्यसे पूर्व और अन्तरके 'वाचक्षते' तथा 'एति' ये पद इस बातको स्पष्ट करते हैं, कि शंकराचार्य यहाँ तन्त्रान्तरके पाठको ही उद्धृत कर रहे हैं। यह पाठ आर्षाकी आनुपूर्वीमें कभी संगत नहीं हो सकता। यद्यपि उद्धृत पाठमें आर्षाके पाठसे बहुत ही साधारण भेद है, परन्तु वह भेद अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस भेदके आधारपर सूत्रकी वास्तविक आनुपूर्वीका पता लगता है।

यद्यपि वदध्यायीकी मुद्रित पुस्तकोंमें इस समय सूत्रका पाठ भी कारिकासुसारी ही उपलब्ध होता है, परन्तु यह निश्चित रूपमें कहा जा सकता है, कि शंकराचार्यके समय सूत्रपाठकी वही आनुपूर्वी थी, जो उसने उद्धृत की है। पञ्चात् कारिका पाठके अन्वयमें कारण प्रमादवश लेखकों द्वारा सूत्रपाठको भी कारिकासुसारी बना दिया गया, शंकराचार्यका उल्लिखित पाठ इस बातकी प्रबल प्रमाण है। शंकर आशयके त्रितये श्री ग्रामाणिक संस्करण + उपलब्ध

* देखें—वेदान्त सूत्र, शांकर भाष्य, २।१।२९ ॥

७ सूत्र संहिता, विद्याभवनकृत व्याख्या, पृष्ठ ४०७, मद्रास संस्करणके आधारपर।

+ १—पूना संस्करण, २—वाणी विलास संस्करण, ३—चौलम्बा संस्कृत मीरीज बवारस संस्करण, ४—बम्बईका मुसमात संस्करण, ५—रत्नप्रभा—भारती आनन्दमिरि टीका सहित बम्बई [निर्णय-सागर] संस्करण, ६—भारती-कल्पतरु-कल्पतरुपरिमल टीकात्रयीकासहित बम्बई संस्करण।

होते हैं, और जो भिन्न भिन्न पाण्डुलिपियोंके आधारपर, भिन्न भिन्न प्रदेशोंमें प्रकाशित किये गये हैं, सबमें यही एक पाठ है। पर अब शांकर भाष्यके हिन्दी × अनुवादोंमें जो पाठ दिये हैं, वे भ्रष्ट कर दिये गये हैं। कारिका पाठके अन्वयासके कारण हिन्दी अनुवादकोंने शांकर भाष्यके पाठको भी कारिकानुसारो बना दिया है, जो सर्वथा असंगत है।^१
[सांख्यदर्शनका इतिहास, पृष्ठ १९०-१९१]।

इस आधारपर प्रतीत होता है, कि पञ्चभाषीके मूल प्राचीन साहित्यमें उद्धृत अवश्य किये गये हैं, परन्तु उनके सम्प्रदाय कितनी यत्न नहीं किया। कुछ पाश्चात्य विद्वानोंके यह झिज देनेपर, कि ये सूत्र चौदहवीं शताब्दीके पश्चात् बनाये गये हैं, जो सर्वथा आन्तर्मूलक है, उसीका अन्धा-तुकरान भारतीय विद्वान् भी कर रहे हैं। इसलिये यह कथन सर्वथा निराधार है, कि इन सूत्रोंको कहीं उद्धृत नहीं किया गया।

(१) आक्षेप = तत्त्वसमामके कपिल-प्रोक्त होनेके पक्षमें यह कहा जा सकता है, कि भगवान् कपिलने अति सतिस रूपसे आसुरिको उपदेश दिया था। .. उस समय संकेत मात्रसे ही ज्ञानका ग्रहण हो जाता था। अतएव भगवान् कपिलने भी ' अर्था प्रकृतयः । १ । योऽस्य विकाराः । २ । पुरुषः । ३ । त्रैगुण्यम् । ४ । ' इस प्रकारके संकेत सूत्रोंद्वारा आसुरिको प्रकृत पुरुषका विवेक कराकर मोक्ष लाभ करा दिया हो, यह सम्भव है। प्रमाण रूपसे इन सूत्रोंके उद्धृत न किये जानेका कारण यह हो सकता है, कि इनमें तत्त्वोंका परिगणन मात्र है, पक्ष प्रतिपक्षके स्थापन अण्डन द्वारा किन्हीं सिद्धान्तोंकी पुष्टि नहीं की गई है।

समाधान = लेखक महोदयने उक्त संदर्भमें दो बातोंपर प्रकाश डाला है, (क) कपिल द्वारा अतिसंक्षेपमें आसुरिको उपदेश, जो ' तत्त्व-समास ' रूपमें सम्भव है (ख) इन सूत्रोंका प्रमाण रूपमें उद्धृत न किये जानेका कारण। पहले प्रथम अक्षरपर विचार किया जाता है।

(क) कहीं भी प्राचीन लेखोंमें ऐसा संकेत नहीं मिला, जिससे यह प्रमाणित हो, कि कपिलने आसुरिको अतिसंक्षेपमें तत्त्वोंका उपदेश किया। इस सम्बन्धमें सबसे

प्राचीन लेख प्रज्ञाशक्तका कहा जा सकता है। उसका लेख है—

आदिविद्वान् निर्माणचिन्तमधिष्ठाय काहण्याद् भगवान् परमार्थसुर्यं जिज्ञासमानाय तन्म प्रोवाच ।

इस संदर्भमें अतिसंक्षेपसे उपदेश किये जानेका कोई संकेत नहीं है। पद्युक्त अंतमें ' तत्र प्रोवाच ' पद है, जिसका स्पष्ट अर्थ है, कि तन्त्रज्ञा प्रवचन किया। पक्ष शिक्षके संदर्भमें ' तत्र ' पद ' वदतित्र ' का ही संकेत करता है। इस लेखके प्रारम्भमें इस यह निर्देश कर आये हैं, कि इसीका अक्षर नाम ' सांख्य ' है। ' तत्र प्रवचन ' अथवा ' सांख्य प्रवचन ' ये दोनों पद सर्वथा समानार्थक हैं। उसी प्रवचनका विषय संक्षेप, विषयसूची अथवा तालिका मात्र ' तत्त्वसमास ' सूत्र हैं। क्योंकि ग्रन्थकाने अपने प्रथम प्रतिपाद्य तत्त्वोंका संक्षेपसे हममें निर्देश कर दिया है। यह कोई आवश्यक नहीं, कि यदि एक ग्रन्थकार ऐसा करना है, तो अन्य ग्रन्थके ग्रन्थकारको ऐसा करना ही चाहिये। इसलिये इस कथनमें कोई प्रमाण नहीं, कि कपिलका उपदेश अति संक्षेपमें हुआ, और वह ' तत्त्व-समास ' रूपमें था।

(ख) तत्त्वसमास सूत्रोंके उद्धरण भी प्राचीन साहित्यमें उपलब्ध होते हैं। यह अलग बात है, कि शंकराचार्य आदिके ग्रंथोंमें इनका कोई उद्धरण नहीं मिला। पञ्चभाषी सूत्रोंके तथाकथित अनुद्धरणसे इनकी विशेषता प्रकट करनेके लिये, इनके उद्धृत न किये जानेका जो कारण लेखकने प्रदर्शित किया है, वह हतना बलवान् नहीं कहा जा सकता। कमसे कम, पदार्थोंकी गणना मात्रके लिये ही शंकर आदिके ग्रंथोंमें इनका उद्धरण होता। अतः आपके कहे कारणके आधार पर, गहातक सूत्रोंके उद्धरणका प्रश्न है, पञ्चभाषी सूत्रोंसे इनकी विशेषता प्रदर्शित नहीं की जा सकती।

(४)— आक्षेप = संक्षेप और विचारकी भाषनाको लेकर लेखक महोदयने विज्ञान मिथुनके माध्यमों प्रारंभिक पक्षियोंके आधारपर लिखा है— " कि योग प्रवचनकी

× १- ब्रह्मचारी विष्णुकृत हिन्दी अनुवाद, वेदान्तकेसरी कार्यालय आगरासे प्रकाशित। २-अन्युक्त ग्रन्थमात्रा कार्यालय, काशीसे प्रकाशित।

तरह षडध्यायीका नाम भी सांख्य-प्रवचन है, क्योंकि तत्त्वसमास नामक संक्षिप्त सांख्यदर्शनका ही इसमें प्रकर्ष-तया विवेचन है। परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि (१) इसके सहाय यह कौनसा संक्षिप्त योगदर्शन है जिसका प्रकर्षण विवेचन 'योगप्रवचन' में किया गया है? (२) संक्षेप और विस्तार रूपसे दो दर्शन प्रयोगों के निर्माणकी कपिलकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या षडध्यायीके निर्माणसे ही 'तत्त्वसमास' की गन्तायता नहीं हो जाती? "

समाधान = प्रथम अंशके सम्बन्धमें निवेदन है, 'योगदर्शन' की 'योगप्रवचन' मात्रा कहीं नहीं है। यह खेलकड़ी अपनी निराधार कल्पना है। विज्ञानभिक्षुकी पंक्तियोंका अर्थ समझनेमें कठिनाचित् उनको भ्रान्ति हुई है। बड़ा अभिप्राय यही है, कि योगदर्शनकी तरह षडध्यायीकी भी 'सांख्यप्रवचन' सहा है। अर्थात् इन दोनों दर्शनोंको 'सांख्यप्रवचन' नामसे कहा जाता है। परन्तु विवेचना यह है, कि षडध्यायीमें तो 'तत्त्वसमास' में कई अर्थोंका विस्तार मात्र है, और योगदर्शनमें, ईश्वरका निरूपण करनेसे मनुष्यको भी पूरा कर दिया गया है। भिक्षुकी पंक्तियोंसे खेलकर योगदर्शनकी 'योगप्रवचन' सहा कैसे निकाल की? हम नहीं समझ सके। वस्तुतः सांख्य और योगमें विद्वान् रूपमें कोई सांख्य भेद नहीं है, आध्यात्मिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिसे सांख्यमें स्वीकृत अर्थोंको ही योगदर्शनमें अंगीकार कर लिया गया है। सांख्यमें प्रकृति-पुरुष साक्षात्कार अथवा भेदज्ञानके द्विधे बताये गये उपाय मूल 'समाधि' का ही योगदर्शनमें विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। इस प्रकार योगदर्शन, सांख्यके एक अंशका ही विवेचन करता है। अतएव उसका नाम भी 'सांख्य-प्रवचन' माने जानेमें कोई अनामजस्य नहीं।

अन्य विद्वानोंने भी योगदर्शनके इस नामको स्वीकार किया है। देखिये, सांख्यकारिकाकी २३ वीं आवाकी जय-मंगला स्वाक्या, और सर्वदर्शन संग्रहका सांख्य-योग प्रकरण। वहाँ सांख्यप्रवचनके नामसे योगदर्शनके सूत्रोंको उद्धृत किया गया है। इस प्रकार सांख्य एवं योगमें जिन अर्थोंका वर्णन किया गया है, उनका ही सर्वोपेक्षित 'तत्त्वसमास' सूत्रोंमें निर्देश है। हम इस बातको प्रथम कि

तुके हैं, कि ये सूत्र, सांख्यदर्शनके प्रातिपाद्य विषयोंकी संक्षिप्त सूची मात्र हैं।

इस प्रकार आश्रयके द्वितीय अंशका अवकाश ही नहीं रहता। कपिलने केवल एक मूलदर्शनकी रचना की, और वह षडध्यायी है। तत्त्वसमास पृथक् दर्शन नहीं।

कपिलने केवल 'तत्त्वसमास' की रचना की; हम मन्त्रव्यक्त विरोधमें सबसे प्रबल प्रमाण ईश्वर कृष्णका वर्णन ही है। ईश्वरकृष्णकी ऐसी साक्षी है, जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। उसने सांख्यकारिकाकी अंतिम चार उपसंहारमक आयातोंमें इस अर्थका स्पष्ट वर्णन किया है। उसने लिखा है- कि मैंने अपने इस प्रथम जिन अर्थोंका प्रातिपादन किया है, वे सब 'पष्टितत्र' के हैं। परन्तु इसके आख्यायिका और परवादोंको यहाँ छोड़ दिया है। ७२। ईश्वरकृष्णने अपने ग्रन्थकी प्रामाणिकताको पुष्ट करनेके लिये 'पष्टितत्र' ग्रन्थका संबंध साक्षात् कपिलसे प्रदर्शित किया है। वहाँ लिखा है, कि इस पवित्र ज्ञानके प्रातिपादक शास्त्रका कपिल मुनिने आसुरिको उपदेश दिया, आसुरिकने पञ्चशिक्षको, पञ्चशिक्षने अनेक क्षत्रियोंको पढ़ाया और उसपर विस्तृत व्याख्या प्रयत्न की। वहाँ शास्त्र, गुरुशिष्य परंपरा द्वारा सुश्रुत प्राप्त हुआ है, और मैंने उसीका इन आयातोंमें संक्षेप किया है। इस प्रकार मेरे ग्रन्थमें सब अर्थ उसी पष्टितत्रके हैं, केवल आख्यायिका और परवादोंको छोड़ दिया गया है। ६९-७२। ईश्वरकृष्णके इस वर्णनसे ये स्पष्ट परिणाम निकलते हैं—

- (क) कपिलने एक शास्त्रीकी रचना की।
- (ख) वही शास्त्र, गुरु-शिष्यपरंपरा द्वारा सुश्रुत प्राप्त हुआ है।
- (ग) उसका ही मैंने आयात छंदोंमें संक्षेप किया है।
- (घ) वह ग्रन्थ पष्टितत्र है, जो मेरे ग्रन्थका आधार है।
- (ङ) उसके आख्यायिका और परवाद अंशोंकी मैंने अपनी रचनामें छोड़ दिया है।

ईश्वरकृष्णके इस वर्णनका सामञ्जस्य, 'तत्त्वसमास' के साथ कदापि नहीं हो सकता। प्रत्युत इसके विरुद्ध, उक्त कथनका पूर्ण सामञ्जस्य, षडध्यायीके साथ स्पष्ट है। हम इस बातको अभी आगे स्पष्ट करेंगे, कि यह सर्वथा एक उल्टी बात कही जाती है, कि षडध्यायीकी रचना

कारिकाओंके आधारपर हुई है। वस्तुस्थिति यह है, कि द्वैधरक्तुणने जिस कपिल कृतिके आधारपर अपने ग्रन्थकी रचना की, वह षडध्यायी ही है।

लेखक महोदयने अपने विचारोंकी उद्दिष्टे लिखे वृत्तिकार अनिरुद्ध तथा अन्य व्याख्याकारोंके समक्ष भी अपने लेखमें संकेत किया है। हम यहाँ इन पंक्तियोंके द्वारा इसकी विवेचनामें उतरना नहीं चाहते। परंतु इसना निर्देश कर देना आवश्यक होगा, कि वृत्तिकार अनिरुद्धका जो काष्ठ साधनके अनन्तर बताया गया है, वह सर्वथा अशुद्ध है। अनिरुद्ध, साधनकी अपेक्षा कई शताब्दी पूर्व होयुका है। इसके लिये 'सांख्यदर्शनका इतिहास' नामक ग्रंथमें बड़ी ऊहापोहके साथ अनेक प्रमाणोंका समूह किया गया है।

षडध्यायी सूत्रोंके सभी व्याख्याकारोंने इन सूत्रोंको पद्धतरूपमें कपिलकी रचना माना है। परन्तु यह सत्य होने हुए भी इन सूत्रोंके संबंधमें अन्य अनेक ऐसी बातें हैं, जिनको देखते हुए, इन सूत्रोंको कपिलकी रचना माने जानेके लिये अधिक उत्साह नहीं होता। उन सब बाधाओंका उल्लेख 'आधुनिक विद्वानोंका मत' उपसर्गिक देकर विद्वान् लेखकने प्रस्तुत लेखमें विस्तारके साथ किया है। उनका यथाक्रम विवेचन प्रस्तुत किया जाता है।

(१) अनिरुद्ध पंद्रहवीं शताब्दीमें हुए हैं, उनसे पूर्व किसीकी टीका नहीं मिलती।

समाधान - लेखकका अभिप्राय यह है, कि पंद्रहवीं शताब्दीसे पूर्व सांख्य षडध्यायीकी कोई टीका उपलब्ध नहीं होती, अतः पंद्रहवीं शताब्दीसे अधिक पूर्व इन सूत्रोंकी स्थिति नहीं मानी जाये चाहिये। परन्तु यह युक्ति बहुत लचर है। प्रथम तो अनिरुद्धका समय पंद्रहवीं शताब्दीसे कमगमन चार सौ वर्षोंसे भी पूर्व है। यदि रवायतोंकी शताब्दीमें भी अनिरुद्धका काल माना जाय, तो भी षडध्यायीको कपिलकी रचना माने जानेपर, इतने समय तक उमपर किसी भाष्यका उपलब्ध न होना अवश्य चिंतनीय समस्या जा सकती है। यदि हम युक्तिको इसी रूपमें ठीक माना जाय, तो हम यह कह सकते हैं, कि ऋग्वेद पर आजकल सबसे पढ़ता भाष्य स्कन्धस्वामी-नारायण-उद्गीथका उपलब्ध होता है, जिनका प्रादुर्भाव विक्रमके छठे शतकमें माना जाता है। क्या इस आधारपर उक्त समयसे अधिक पूर्वमें ऋग्वेदकी सहापर भाषाका की जा सकती है ?

५

कदाचित् कहा जा सकता है, कि ऋग्वेद आदिके संघेन ग्राह्यण आदि ग्रंथोंमें प्राचीनकालसे उपलब्ध होते हैं, इसलिये उनकी प्राचीनतामें शका नहीं की जा सकती, भले ही उनका कोई प्रातिपद-व्याख्यान भूत भाष्य न हो। शोक यही बात सांख्यके लिये भी कही जा सकती है। पञ्चशिक्ष, देवक, वार्हगण्य आदि भाष्योंके उपलब्ध सद्भाषोंमें षडध्यायी सूत्रोंके संकेत विद्यमान हैं। अत्रिबुध्भ्य संक्षिता तथा महाभारत आदिमें भी इस प्रकारके संकेत उपलब्ध होते हैं। यह अधिक संभव है, कि अतिप्राचीन कालमें शास्त्रका अध्ययनाध्यापन मौखिक रूपमें अधिक होता रहा होगा। जो भाष्य लिखे भी गये होंगे, जैसे पञ्चशिक्ष आदिके, वे आज अधिक रूपमें उपलब्ध नहीं हैं। फिर मध्यकालमें सांख्यकी अध्ययनाध्यापन परम्पराके नष्टप्राय होजानेसे अनेक सद्विद्योक्त हम विपश्य कोई मार्गके ग्रंथ न लिख गये हों, वह भी संभव है। इसलिये यह युक्ति कि अनिरुद्धमें एवं षडध्यायीपर कोई भाष्य नहीं मिलता, इसलिये षडध्यायीका अस्तित्व भी सिद्ध है, कोई बल नहीं रखती।

वर्तमान कणाद-वैशेषिक सूत्रोंपर भी संकरमिश्रकृत उपस्कारसे पूर्व, कोई व्याख्याग्रंथ उपलब्ध नहीं होता; संकरमिश्रका समय तेरहवीं शताब्दीसे पूर्वका नहीं है, तो क्या वैशेषिक सूत्रोंको भी इसी समयका माना जाना चाहिये ? प्रसस्तपादकृत पदार्थ धर्मसंग्रहको सूत्रोंकी व्याख्या नहीं कहा जा सकता। यदि आपको भी आप वैशेषिक सूत्रोंका व्याख्यान ही मानते हैं, तो पञ्चशिक्ष आदिके ग्रंथोंको षडध्यायीका व्याख्यान क्यों नहीं माना जा सकता ? इसलिये किसी निश्चित समयसे पूर्व, किसी ग्रन्थके केवल व्याख्यानका न मिलना, ग्रन्थके अतिरचका बाधक नहीं कहा जा सकता।

(२) कपिलप्रोक्त शास्त्र अतिप्रसिद्ध था। यह (षडध्यायी) विस्तृत है। सांख्यकारिका (७०) की व्याख्या जगमंगलामें भी कपिल-शास्त्रको संक्षिप्त लिखा है।

समाधान - इस सम्बन्धमें हमने थोड़ा निर्देश प्रथम कर दिया है। यदि संक्षिप्त होनेके कारण 'नावसमाय' को ही कपिलकी कृत माना जाय, तो द्वैधरक्तुणका वर्णन, जो उसने सांख्यसंप्रदायकी अस्तित्व उपसंहारात्मक चार भाष्योंओंमें किया है, सर्वथा असंगत हो जाता है, क्योंकि इन

सूत्रोंका सांख्यसम्पत्तिसे न आर्थिक सामञ्जस्य है, और न सांख्यसम्पत्तिको इन सूत्रोंका संक्षेप ही कहा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त जहाँतक संक्षेप और विस्तारका सम्बन्ध है, वे अपेक्षिक शब्द हैं। एक संक्षिप्त लेख भी दूसरेकी अपेक्षा विस्तृत कहा जा सकता, और विस्तृत लेख संक्षिप्त कहा जा सकता है। वर्तमान पञ्चपाथीमें ५२० सूत्र हैं, जिनमें लगभग ७० सूत्र निश्चित ही कपिलकी रचना नहीं हैं। अनन्तर काष्ठमें इन सूत्रोंका प्रक्षेप किया गया है। इसके प्रक्षेपका काल भी जहाँ सूत्रोंके आधारपर निश्चित हो जाता है, ऐसी स्थितिमें पञ्चपाथीके ४५० सूत्र कपिलकी रचना है। इतने महान और गम्भीर अर्थोंका प्रतिपादन करनेके लिये इतनी सूत्रसंख्याको अपेक्षित विस्तृत नहीं कहा जा सकता। जयमंगलामें पञ्चशिक्षके विंशत्य तथा अनि विस्तृत पञ्चाश्विनिकी अपेक्षासे ही इन सूत्रोंको संक्षिप्त कहा गया है। वहाँ 'संक्षिप्त' पदके निर्देशसे 'तत्त्वसमास' सूत्रोंको समासना सर्वथा असंगत होगा। मूलकारिकाके 'बहुधा कृतं तन्म' पदोंका अर्थ जयमंगला व्याख्यामें ही इस प्रकार किया गया है— 'पठितम्नालम् पठिलम् कृतमिति', मूलके 'तन्म' पदका अर्थ 'पठितम्नालम्' है। इससे स्पष्ट होता है, कि कपिलकी रचनाका नाम 'पठितम्न' था। यह वही 'पठितम्न' है, जिसका संक्षेप ईश्वरकृष्णने आचार्योंमें किया है। आगे मूलके 'बहुधा' पदका अर्थ जयमंगलामें 'पठिलम्नम्' किया है। तथा 'कृतम्' पदको उसी तरह रत्न दिया है। पठितम्नके एक एक अर्थको लेकर पञ्चशिक्षने उसका व्याख्यान किया, उसने अंशका एक खण्ड समाप्त गया। इस प्रकार वम एक ही कपिल पठितम्नके पञ्चशिक्षकृत व्याख्यानभूत साठ खण्ड हो गये। अब यदि 'तत्त्वसमासको, ही कपिल 'पठितम्न' माना जाय, तो ईश्वरकृष्णके द्वारा उसका संक्षेप किया जाना सम्वत न होगा, एक असमापेय आपत्ति है। अतः वस्तुस्थिति यह है, कि पञ्चपाथी ही कपिल 'पठितम्न' है, उसीका संक्षेप ईश्वरकृष्णने किया है, जो दोनोंकी तुलनासे अनिस्पष्ट है, तत्त्वसमास, पञ्चपाथीका विषय सूचीमात्र है, इसमें संक्षेप विस्तार रूपसे द्विविध तन्त्रके प्रवचनकी कल्पना करना नितान्त असंगत है।

+ इसके लिये देखिये— 'सांख्यदर्शनका इतिहास' नामक ग्रन्थका 'पञ्चपाथीकी रचना' नामक प्रकरण। इस ग्रन्थका प्रकाशन—विराजामन्द वैदिक संस्थान, जवालापुर, जिला—सद्दानपुर, उत्तर प्रदेश—ने किया है।

(२) [ख] सूत्र ५।१२१ का 'स्मृतेश्च' पाठ स्मृति कालके बाद इसकी रचनाका होता सिद्ध करता है। कापिलका काल इससे पूर्व है, अतः यह तथ्यणीत नहीं हो सकता।

समाधान— पिछले पृष्ठोंमें हम लिख चुके हैं, कि पञ्चपाथीमें कुछ स्थल प्रक्षिप्त हैं। ऐसे ही स्थलोंमेंसे एक ५।१२० से ५।१२१ तक का है। हम इसके विशेष विवेचनमें इस समय नहीं जाते। जो विद्वान् इस विषयको विस्तारपूर्वक देखना चाहें, वे 'सांख्यदर्शनका इतिहास' नामक ग्रन्थसे देख सकते हैं। पर वहाँ हम इतना अपनी ओरसे कह देना चाहते हैं, कि विद्वान् लेखकने जो विशेषरूपसे 'स्मृतिकाल' का निर्देश किया है, तथा 'स्मृतिकाल' कोई ऐसा सीमित समय है, जो किसी एक विस्तृत प्रारम्भ होकर कहीं समाप्त हो जाता है? हमारा ऐसा विचार है, कि लेखक महानुभावने यह आधुनिक पाश्चात्य विद्वानोंकी निराधार कल्पनाका अन्धानुकरणमात्र किया है। अन्यथा क्या कोई ऐसा समयविशेष बनलावा जा सकता है? जिसे 'स्मृतिकाल' कहा जा सके। स्थूलरूपसे यह समझा जाता है, कि जिन समयमें स्मृतिग्रन्थ बनाये गये हैं, वही काल 'स्मृतिकाल' कहा जा सकता है। परन्तु हमारा निवेदन है, कि ऐसा कोई भी कालविशेष निर्धारित नहीं किया जा सकता। यदि 'स्मृति' पदसे लेखकका अविश्राम अनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति आदि ही है, तो इन स्मृतियोंका रचनाकाल भी आजतक सर्वोत्तमा निर्णीत नहीं किया जा सका है। और इस प्रकारकी अनेक स्मृतियाँ बहुत अनन्तर कालतक बनती रही हैं, तथा कुछ का निर्माण आज भी हो रहा है।

यदि किसी तरह 'स्मृतिकाल' का निश्चय भी हो जाये, तो अन्य दर्शन सूत्रोंमें भी इस पदके प्रयोगका सामञ्जस्य करना होगा। व्यासरायण वेदान्त ब्रह्मसूत्रोंमें अनेक स्थलों पर 'स्मरन्ति च' स्मरन्ते च 'स्मृतेश्च' आदि पदोंका प्रयोग हुआ है। फिर प्राचीन साहित्यमें मनुकी जैवी रचनाओंके सटस रचनाओंके लिये ही 'स्मृति' पदका प्रयोग किया गया हो, ऐसा नहीं है। ब्रह्मसूत्रोंमें ही कपिलकी रचनाके लिये भी 'स्मृति' पदका प्रयोग [२।१।१] किया गया है, जो कुछ दार्शनिक रचना है। उस पदके

व्याख्याकारोंने वहाँ 'स्मृति' परका प्रयोग, कपिलके रचित 'तन्त्र' अथवा 'पठितन्त्र' के लिये ही समझा है। तब कपिलकालको भी स्मृतिकाल क्यों नहीं कहा जा सकता ? वस्तुतः हम प्रकारके काष्ठोंकी कल्पना, आधुनिक पाश्चात्य विद्वानोंकी संस्था निराधार मनवदन्त हॉर्डीका ही परिणाम है। अन्धेकी छाटीके प्रयोगके अतिरिक्त इनकी और कुछ नहीं कहा जा सकता।

(३) श्री वाचस्पति मिश्रने हम सूत्रों अथवा सूत्रोंके किसी भागपर कोई टीका नहीं लिखी, जब कि उसने अन्य सब दर्शनों पर टीकाग्रन्थ लिखे हैं। सांख्यसम्प्रतिपर उनकी टीका मिश्रकी है। यदि टीका नहीं लिखी थी, तो कमसे कम षडध्यायीके किसी सूत्रको उद्धृत ही किया होता। इससे यही ज्ञात होता है, कि उसके समयमें ये सूत्र विद्यमान न थे। इनकी रचना वाचस्पति मिश्रके अनन्तर कालमें हुई है।

समाधान— वाचस्पति मिश्रने ताज्ज्ञा दर्शनसूत्रोंपर कोई टीकाग्रन्थ नहीं लिखा। सूत्र भाष्योंपर या उनके भी आगे व्याख्याग्रन्थोंपर टीका लिखी है। कुछ स्वतन्त्र ग्रन्थ भी हैं। संभव है, कि उस समय सांख्यसूत्रोंपर कोई प्राचीन व्याख्याग्रन्थ उपलब्ध न होनेसे सांख्यसम्प्रति कोही व्याख्याके लिये चुना हो। पर उस व्याख्यामें किसी भी सूत्रका उद्धरण न दिया जाना अस्वीकार्य अवश्य है। परन्तु उस समय सूत्रोंकी अविद्यमानतामें यह इतनी प्रबल युक्ति नहीं फही जा सकती। क्योंकि वाचस्पतिसे भी प्राचीन ग्रन्थोंमें षडध्यायी सूत्रोंके उद्धरण उपलब्ध होते हैं। वाचस्पतिके द्वारा किसी भी सूत्रके उद्धृत न किये जानेका कोई विशेष कारण तो हम नहीं ढूँढ सकते, पर यह भी संभव है, कि उस कालमें पठनपाठन परम्परामें इन सूत्रोंका प्रचार नष्टपाय हो, और वाचस्पति इनको उपलब्ध न कर सका हो।

सूत्रोंकी विद्यमानता और जानकारी होनेपर भी यह आवश्यक नहीं, कि सूत्रका उद्धरण अवश्य दिया जाना चाहिये था, और न दिये जानेसे उस समय सूत्रोंकी अविद्यमानता मान ली जाय। यह स्पष्ट है, कि षडध्यायीके व्याख्याकार अनिरुद्धसे पूर्व सांख्यसम्प्रति विद्यमान थी। यह भी कहना कठिन होगा, कि सांख्यसम्प्रतिले यह अपरिचित था। पर उसने अपने व्याख्याग्रन्थमें कहीं भी सांख्यसम्प्रतिका उल्लेख नहीं किया, और न किसी भाषा अथवा

भाषाके अंशको अपने ग्रन्थमें उद्धृत किया है। क्या इससे हम यह परिणाम निकाल सकते हैं, कि अनिरुद्धके समय सांख्यसम्प्रति अविद्यमान थी, या उसके अनन्तर सांख्यसम्प्रतिकी रचना की गई। ठीक यही स्थिति षडध्यायी सूत्र और वाचस्पतिके सम्बन्धमें कही जा सकती है।

(४) श्री शंकराचार्यने शारीरिक भाग्यमें षडध्यायी सूत्रोंको उद्धृत नहीं किया, कारिकाको उद्धृत किया है।

समाधान— वेदान्त ब्रह्मसूत्रोंके शंकराचार्यकृत शारीरिक भाग्यमें हम षडध्यायी सूत्रोंके उद्धरणोंका निर्देश इसी लेखमें प्रथम कर चुके हैं।

(५) षडध्यायी सूत्रोंमें पञ्चशिक्ष और मनन्दनका उल्लेख है, तथा 'आचार्याः' कहकर सांख्य अथवा अन्य मतोंका उल्लेख किया गया है। पञ्चशिक्ष और मनन्दनके मतका उल्लेख होनेसे यह सिद्ध है, कि यह ग्रन्थ उनके बाद बना है। परमर्षि कपिलने आधुनिकी सांख्यसाध पड़ाया, तथा आधुनिकी पञ्चशिक्ष की। जब पञ्चशिक्षकी शास्त्रका ज्ञान भी न था, तब उसका मत, उसके गुरु आधुनिकी कपिल कैसे पड़ा सकते थे। अतः षडध्यायीको कपिल रचित कहना हास्यास्पद प्रतीत होता है।

समाधान— प्राचीन साहित्यसे ज्ञात होता है, कि मनन्दन, कपिलके समकालिक अथवा उनके कुछ पूर्ववर्ती ही रहे होंगे। उनके नामसे उद्धृत एक सन्दर्भ भी उपलब्ध होता है, और उसमें प्रतिपादित अर्थ दर्शन-विषयके साथ सम्बन्ध रखता है। यह संभव है, कि मनन्दनकी भी कोई रचना रही हो। कपिलके ग्रन्थमें मनन्दनके मतका उल्लेख, अस्मात्प्रत्ये पूर्ण नहीं कहा जा सकता। श्रौ [५.३.१।३०] सूत्रोंमें 'आचार्याः' कहकर मतका निर्देश किया गया है। इन सूत्रोंकी व्याख्या, उपलब्धमान व्याख्याग्रन्थोंमें भिन्न भिन्न प्रकारसे की गई है। हम उसकी विवेचनामें इस समय नहीं उतरना चाहते; परन्तु यह निजय करना आवश्यक है, कि वह कौनसे आचार्य अथवा आचार्योंका मत है। किसी विचारके अनिर्दिष्टप्रवक्तृ होनेकी अवस्थामें भी ऐसा उल्लेख किया जा सकता है। कपिलके द्वारा हम प्रकारके विचारका निर्देश किया जाना असंभव क्यों ? सांख्यआचार्योंकी परम्परामें जिन व्यक्तिगोके नामोंका उल्लेख सांख्यग्रन्थोंमें किया गया है, वे सब कपिलकी अपेक्षा जर्वाचीन कहे जा

सकते हैं, परन्तु उनमेंसे किसीके साथ, उक्त मतका सम्बन्ध जोड़ा जाना अशक्य है। कपिलके समय या उससे पूर्व किसी भी विद्वान् या विद्वानों द्वारा उस प्रकारके विचारका माना जाना, स्वीकार करनेमें क्या आपत्ति हो सकती है ? उसीका निदेश कपिलने अपने ग्रन्थमें किया है।

कपिलके ग्रन्थमें पंचशिक्षका उल्लेख आपाततः अधिक असमञ्जस प्रतीत होता है। यह ठीक है, कि जब कपिलने सांख्यशास्त्रका उपदेश आसुरिको दिया, उस समय वह पंचशिक्षके मतका उल्लेख आसुरिके सम्मुख नहीं कर सकता था, और न उसने ऐसा किया ही होगा। परन्तु इन्हीं एक या दो सूत्रोंमें तो संपूर्ण शास्त्रका उपदेश नहीं है ? पंचशिक्षके नामसे दिये गये मतके अतिरिक्त शेष संपूर्ण शास्त्रका उपदेश कपिलके द्वारा आसुरिको दिये जानेमें क्या आपत्ति हो सकती है ? आसुरिकने जब वही शास्त्र पंचशिक्षको पढ़ाया, वह भेषावही प्रतिभा सम्पन्न छात्र था, केवल वयाधृत पाठक नहीं, तब उसने कुछ विचारोंमें अपना मतभेद प्रकट किया। यह संभव है, कपिल उस समयतक जीवित ही और प्राशिक्षकी ऐसी चमत्कारिणी प्रतिभासे प्रसन्न होकर उन्होंने अपने अपने ग्रन्थमें उसके विचारोंको उसीके नामपर रखा सहर्ष स्वीकार किया हो। यह इतना असमाधेय असामञ्जस नहीं है, जिसके कारण संपूर्ण शास्त्रको ही कपिलकी कृति माननेसे नकार कर दिया जाय। पंचशिक्षके इस विचार-विभेदके प्रकाशमें आनेके समय यदि कपिलकी उपास्थिति न भी हो, तो भी उसके विचारका इस रूपमें ग्रन्थके अंदर आजाना कुछ अधिक आपत्तिजनक नहीं है। यह संभव है आसुरिकने अपने गुरुके ग्रन्थमें, अपने शिष्यके हन प्रतिभाजनित विचारोंको उसकी प्रसन्नता व उत्साह वृद्धिके लिये इस प्रकार सन्निविष्ट कर दिया हो। ऐसी स्थितिमें हम यह अवश्य कह सकते हैं, कि कपिलके अनन्तर उसके ग्रन्थमें हन विचारोंका सन्निवेश किया गया।

इस प्रकारकी प्रवृत्ति अन्य सूत्रग्रन्थोंमें भी देखी जाती है। यह निश्चित है, कि बादरायण व्यासने वेदान्त ब्रह्मसूत्रोंकी रचना की है। इस बातमें भी कोई आपत्ति नहीं की जा सकती, कि वह शास्त्र उसने अपने शिष्योंको पढ़ाया होगा। बादरायण व्यासके प्रधान शिष्योंमें जैमिनी भी एक था। जैमिनिने अपने गुरुसे सब शास्त्र तत्त्वोंको जानकर

अपने एक नूतन शास्त्रकी रचना की। इस बातसे कोई विद्वान् नकार नहीं कर सकता, कि वेदान्तसंबंधी विचारोंमें जैमिनिका कई स्वर्णोपर मतभेद है, और उनका निदेश वर्तमान ब्रह्मसूत्रोंमें उपलब्ध होता है। क्या इस स्थितिका यह आभिप्राय निकालना होगा, कि अब बादरायण व्यास, अपने शिष्य जैमिनिको इस शास्त्रका अध्यापन करा रहे थे, उस समय उन्होंने अपने उस शिष्यके विचारोंका भी उसीको अध्यापन कराया होगा ! कदाचित् ऐसा स्वीकार करना कठिन होगा। यहाँ भी वही संभव हो सकता है, बादरायण व्यासने अपने शिष्य जैमिनिके सिद्ध विचारोंको उसकी प्रसन्नता अथवा उत्साह वृद्धिके लिये बादमें अपने ग्रन्थमें सन्निविष्ट कर दिया होगा। यही स्थिति सांख्यके संबंधमें भी है।

वस्तुतः कोई भी प्रकार, इस प्रकारके ग्रंथोंकी रचना पूरी हो जानेपर भी, जबतक वह जीवित रहता है, उसमें न्यूनाधिकता या अन्य परिवर्तन परिवर्द्धन करता ही रहता है। आजकल सुदृढ़ कालमें, जहाँ लेखक रचना-प्रकाशनके लिये लाजायित भी अधिक रहता है, कदाचित् हममें कठिन्ता रहती है; या कमसेकम द्वितीय प्रकाशन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है; पर शिव समयके संबंधमें हम यान कर रहे हैं, तब यह सब कुछ न था, और उस समय अपने शिष्य व प्रशिक्ष्योत्तरके विशिष्ट विचारोंका उनके अपने मूल ग्रंथोंमें सन्निवेश किया जाना, अधिक असमञ्जस नहीं कहा जा सकता। उनका अपना समय था इसी प्रकार अपना है। अपनी तुलसे उनके भावोंको तोलना, उनके साथ अन्याय होगा। कदाचित् उन्हें ज्ञान होता, कि ऐसा करनेसे सुदूर भविष्यत्तमें उन्हें अपनी कृतिते भी हाथ चोना पड़ेगा, तो अवश्य वे अपनी हन चेष्टाओंसे भयभीत होते, और ऐसा पग न बढाते।

(६) इसमें न्याय, वैशेषिक, नवान् वेदान्त, जैन, पाञ्चपुत, बौद्ध, चार्वाक आदिके सिद्धान्तोंका उल्लेख कर खण्डन किया गया है। अतः यह ग्रन्थ हन सबके पीछेका प्रतीत होता है, अतः यह आधुनिक है। आदि विद्वान् रचित नहीं हो सकता।

समाधान = हम इस लेखमें यह संकेत प्रथम कर आये हैं, कि हन षट्पदायी सूत्रोंमें कुछ प्रशिक्षण अंश अवश्य

है। कदाचित् यह कहा जा सकता है, कि षडध्यायी सूत्रोंमें उनकी अर्वाचीनताको सिद्ध करनेवाले जो स्पष्ट साधन उपलब्ध होते हैं, उन्हींको यदि प्राक्षिप्त कह दिया जाय, तो हमसे क्यायोगाक्षा निर्णय नहीं किया जा सकता। तब तो अनेक अर्वाचीन ग्रन्थोंको प्राचीन सिद्ध किया जा सकता है। जो साधन उनमें अर्वाचीनताके साक्ष्य उपलब्ध हों, उन्हींको प्राक्षिप्त कह देना साधारण बात है। परन्तु यह कहना ठीक न होगा। किसी भी ग्रन्थके प्राक्षिप्त अंशको बतलानेके लिये सुस्पष्ट युक्तिपूर्ण साधनोंका होना आवश्यक है। जहाँतक षडध्यायी सूत्रोंमें प्रक्षेपका प्रश्न है, हम ऐसे कुछ साधनोंका यहाँ उल्लेख करेंगे।

बैसे तो कई जगह छोटे मोटे प्रक्षेप हैं, पर जो ऐसे विशेष स्थल हैं, जहाँ पर्याप्त लम्बे प्रक्षेप हैं। एक स्थल पहले अध्यायमें २० वें सूत्रके ५४ वें सूत्रांतक है। हम अन्तर्के प्राक्षिप्त होनेमें प्रबल प्रमाण इन सूत्रोंकी रचना और उनका अर्थकृत सम्बन्ध है। ७ वें सूत्रसे १८ वें सूत्रांतक नित्यमुक्त आत्माके—अवतारविक्रम अथवा पूर्वपक्ष रूपसे—बन्धकारणोका निर्देश किया गया है, और साथ ही साथ उन बन्ध कारणोंका परिहार भी कर दिया गया है। इसके अनन्तर १९ वें सूत्रमें सिद्धान्त पक्षसे नित्य मुक्त आत्माके बन्ध—धारणका उल्लेख है। सूत्रके शब्द इसप्रकार हैं—

न नित्यमुक्तमुक्तसम्भावस्य तद्योगस्तद्योगादहं।

इस सूत्रमें दो बार 'तद्योग' पद आया है। इसमें प्रथमान्त 'तद्योग' पदका अर्थ है— 'बन्धयोग' तथा दूसरे पक्षप्रथम 'तद्योग' पदका अर्थ है— 'प्रकृतियोग'। सध न्यायकारोंने इन पदोंका यही अर्थ दिया है, और यही अर्थ समझ है। इस प्रकार सम्पूर्ण सूत्रका अर्थ होता है— नित्यमुक्त आदि स्वभाववाले आत्माका बन्धयोग, प्रकृतियोगके बिना नहीं हो सकता। जहाँतक प्रकृतियोग ही नित्यमुक्त आत्माके बन्धका कारण है। इस सिद्धान्तकी स्थापना पर स्वाभाविकः यह आशङ्का होती है, कि नित्यमुक्त आत्माका प्रकृतिके साथ योग ही क्यों होता है? इसका उत्तर सूत्रोंकी वर्तमान संस्कारके अनुसार ५५ वें सूत्रमें दिया गया है। उस सूत्रका पाठ इस प्रकार है—

तद्योगोऽपि अविवेकात्।

अथोत्तरं नित्यमुक्त आत्माका प्रकृतिके साथ योग भी

अविवेकक कारण होगा है। इन दोनों सूत्रोंकी शाब्दिक रचना और अर्थकृत सम्बन्ध परस्पर इतने अधिक सम्बद्ध है, कि अपने मध्यमें अन्य किसी शब्द या अर्थको सहन नहीं करते। कोई भी व्याख्याकार ५५ वें सूत्रका अर्थकृत सम्बन्ध ५४ वें सूत्रके साथ ओष्ठनेमें समर्थ नहीं हो सका। और १९ वें सूत्रमें 'तद्योगः' पद तथा वही 'तद्योग' ५५ वें सूत्रमें, दोनों अपनी शाब्दिक अर्थवर्धित एकताको पुकार पुकार कर कह रहे हैं। इस प्रकार २० वें सूत्रतक यह ३५ सूत्रोंका इकट्ठा ही प्रक्षेप निर्धारित होगा है, हमी प्रकरणमें न्याय, वैशेषिक, जैन, बौद्ध आदिके उपयुक्त प्रसंग हैं।

इस प्राक्षिप्त अंशके २८ वें सूत्रमें पाठलिपुत्र और सन्न नामक नगरोंका उल्लेख, हम यात्राकी घोषणा कर रहा है, कि इन सूत्रोंका अथवा हम प्रकरणका प्रक्षेप, मुख्यग्रन्थके अन्तर उसी समय किया गया होगा, जब ये दोनों नगर अपने वैभव और महत्ताके कारण उन्नतिके शिखरपर वर्तमान थे। इतिहाससे यह विदित है, कि ये दोनों नगर कन्नड केवलक उन्नतिकी शिखरपर रहे। हम प्रकारके अर्थोंका निर्देश करनेके लिये कोई भी विद्वान् लेखक अपने समयके प्रसिद्ध नगरोंका ही उल्लेख कर सकता है। यदि आज हम देश भेदको बतलानेके लिये किन्हीं स्थानोंका निर्देश करें, तो कौशाम्बी और बिदिशाका नाम नहीं लिखेंगे, प्रायतः देहली प्रयाग या कलकत्ता बम्बई आदिका ही नाम लिखेंगे। इतिहाससे यह विदित है, कि इसकी चाँधी शाताब्दिके पूर्व ही ये नगर विध्वस्त हो चुके थे। उससे पूर्व ही इन सूत्रोंके प्रक्षेपका समय निर्धारित किया जा सकता है। जो विद्वान् सम्पूर्ण षडध्यायी सूत्रोंकी रचनाको ही ईसाकी १४ वीं शताब्दिके अनन्तरकी बतलाते हैं, वे जरा व्यानपूर्वक इसपर विचार करें। जब इन प्राक्षिप्त सूत्रोंका रचनाकाल, ईसाकी पाचवीं शताब्दीसे पूर्व ही संभव हो सकता है, तब मूल ग्रन्थकी रचनाको १४ वीं शताब्दिके अनन्तर बनाना किसी विद्वम्बना है।

दूसरा लम्बा प्रलेप पाँचवें अध्यायमें है। यह ८४ वें सूत्रसे लगाकर ११५ वें सूत्रतक कुल ३२ सूत्रोंका है। हम इसके सम्बन्धमें आधिक विस्तारसे यह लिखना नहीं चाहते। लेख अधिक लम्बा होता जा रहा है। इसलिये जो विद्वान्

इस सम्बन्धमें अधिक विवेचन देखना चाहें, वे प० उद्य-
वीर शास्त्री विशाभाकरके 'सोऽव्यवर्तनका इतिहास' नामक
ग्रन्थमें देख सकते हैं। जब इस अन्तिम सातवें भाष्यका समा-
धान करके इस लेखको यहीं समाप्त कर देना चाहते हैं।

(३) सूत्रोंकी रचना कारिकाके ढाँचेमें ढकी है।

उदाहरणके लिये-हेतुसद्वित्यमथापि सकिमनेकमाशितं
लिङ्गम् (सांख्य सूत्र १।१२४), और सामान्यकरणवृत्तिः
प्राणाद्या वायव्य पञ्च (२।११) ये दो सूत्र, कारिका १०
और २९ से ज्योंके लोमें मिलते हैं। कारिका २५ का
पूर्वार्ध है- सावित्र एकदशकः प्रवर्तते वैकुण्ठादहकारात्,
इसके स्थानपर सूत्र २।१८ है- सावित्रमेकादशक प्रवर्तते
वैकुण्ठादहकारात्, इसमें केवल पुनर्पुनरुक्तका भेद है। क्रिया
का प्रथममें माना छन्दोरचनाके लिये कारिकाकारको अभीष्ट
था कि सूत्रकारको जित वह कारिकाकी नकल है।

समाधान = उपर्युक्त उदाहरण सूत्रोंके कारिका रूप
होनेके सम्बन्धमें थोड़ा प्रकाश डालनेके पूर्व, हम साधारण
रूपसे इस बातपर विचार कर लेना चाहते हैं, कि सूत्रोंकी
रचना कारिकाके ढाँचेमें ढकी है या नहीं? भाष्यकर्ता
विद्वान् लेखकने यह स्पष्ट किया है, कि कारिका रूप सूत्र,
हृषिकृष्णकी सांख्य सप्ततिसे नकल किये गये हैं। थोड़ी
देरके लिये इस स्थापनाको सत्य मानकर हम आगे विचार
करते हैं। जिन विद्वानोंने वद्व्यायी सूत्रोंके साथ सांख्य
सप्ततिसी गंभीरतापूर्वक तुलना की है, उनके सामने यह
बात अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है, कि सपूर्ण सांख्यसप्ततिमें
जिन विषयोंका प्रतिपादन किया गया है, वे वद्व्यायीके
प्रथम तीन अध्यायोंमें समाप्त हो जाते हैं। इसका अभिप्राय
यह निकलता है, कि यदि वद्व्यायीके रचयिताने सांख्य
सप्ततिसी रचनाकी नकल की है, तो वह प्रथम तीन
अध्यायोंमें ही नकल कर सकता था। इसका परिणाम यह
होता, कि वद्व्यायीके प्रथम तीन अध्यायोंमें ही सूत्रोंकी
कारिका रूप हो सकती थी, अन्तिम तीन अध्यायोंमें ऐसा होना
असम्भव था। परन्तु इस अन्तिम तीन अध्यायोंमें भी कुछ
सूत्रोंको कारिका रूप या छन्दोबद्ध रचनाके रूपमें देखते
हैं। जैसे-

(क) तद्विस्तरणेऽपि भेकीवत् (३।१६) यह
वार्त्ता छन्दका चतुर्थ चरण है।

(ख) सकियत्वाद् गतिश्रुतेः (५।७०) यह
अनुष्टुप्का एक चरण है।

(ग) निजघर्माभिगव्यकेर्वा वैशिष्ट्यात्तुल्युल्लेखेः
(५।९५) यह वार्त्ताछन्दका द्वितीय अर्धभाग है।

(घ) भ्याने विर्विषयं मनः (६।२५) यह
अनुष्टुप् छन्दका एक चरण है।

(ङ) पुरुषवदुत्वं व्यवस्थातः (६।४५) यह
वार्त्ताछन्दका चतुर्थ चरण है।

इन सब निर्देशोंके आधारपर यह परिणाम स्पष्ट होता
है, कि ग्रन्थकारकी स्वभावतः ऐसी प्रवृत्ति है, कि कोई
सूत्रात्मक रचना भी प्रथम ही गर्ह है। यह प्रवृत्ति सम्पूर्ण
ग्रन्थमें आद्योपात्त समानरूपसे दृष्टी जाती है। अन्यथा
अन्तिम तीन अध्यायोंके लिये किसी अन्य छन्दोबद्ध
आधारभूत ग्रन्थको कल्पना करनी पड़ेगी। यदि वह रचना
स्वतन्त्र ही मानी जाती है, तब प्रथम भागकी रचनाको
भी स्वतन्त्र माननेमें क्या आपत्ति हो सकती है?

हृषिकृष्णने मध्य अपनी अन्तिम कारिकामें लिखा है,
कि मैंने अपने ग्रन्थमें प्रतिपाद्य सब वार्त्तोंको पण्डितगुरुसे
किया है, तथा उसकी व्याख्याका और परवादोंको छोड़
दिया है। हम देखते हैं, कि ठीक इस वर्णनके अनुसार
वद्व्यायीके प्रथम तीन अध्यायोंमें सब प्रतिपाद्य अर्थ
समाप्त हो जाते हैं, उसके अनन्तर चतुर्थ अध्यायमें आन्ध्या-
विका और पाँचवें छन्दमें परवादोंका उल्लेख है। इससे स्पष्ट
होता है, कि हृषिकृष्णने इसी वद्व्यायीसे अपने ग्रन्थके
प्रतिपाद्य विषयको किया है। उसने इस बातका पूरा ध्यान
किया है, कि मूलग्रन्थके स्पष्ट, जटिल हो सकें, कारिका-
ओंमें उसी रूपमें आ सकें। यही कारण है, कि सूत्र और
कारिकाके शब्दोंकी इतनी अधिक समानता है।

जिन तीन सूत्रोंको कारिकाकी समानता दिखलानेके
लिये उपर उद्धृत किया गया है, उनमेंसे एक सूत्रके सम्ब-
न्धमें हम इसी लेखमें प्रथम संकेत कर चुके हैं। वेदान्त
ब्रह्मसूत्र [२।३।९] के शंकरभाष्यमें इस सांख्यसूत्रको
उद्धृत किया गया है, वही जो पाठ दिया गया है, वह
कारिकारूप कदापि संभव नहीं है। सूत्रके पाठमें 'सामान्या
करणवृत्तिः' यह अक्षरमल पाठ था। यही बालविक सूत्रपाठ
था। कारिकाकारने इसे छन्दो रूप देनेके लिये समस्त पाठ

बना दिया। परन्तु संकराचार्योंने सूत्रके वास्तविक असमस्त पाठको ही उद्धृत किया है। अनन्तर कालमें लेखकों अथवा पाठकोंने सूत्रके असमस्त पाठको कारिकाके अभ्यासवश कारिकानुसारी बना दिया। परन्तु शांकरभाष्यमें उद्धृत सूत्रका वास्तविक पाठ आज भी वैसा ही उपलब्ध होता है। कारिकाके अभ्यासवश, आजके हिन्दी अनुवादकोंने शांकरभाष्यके पाठको भी किस प्रकार भ्रष्ट किया है, इसका लक्ष्य इसी लेखमें हम पूर्व कर चुके हैं।

इसी प्रकार 'हेतुमदविल' इत्यादि सूत्रके वास्तविक पाठमें 'अव्यापि' पद नहीं था, इस कारण इसे कारिकाका रूप या नकल कहना सर्वथा असंगत है। अनिरुद्धके समय तक इस सूत्रमें 'अव्यापि' पद नहीं जोड़ा गया था, यह उसके व्याख्यानप्रणयसे स्पष्ट हो जाता है। यद्यपि अनिरुद्धसे बहुत पूर्व, ईश्वरकृष्णने इस सूत्रको कारिकाका रूप देनेके लिये उसमें 'अव्यापि' पद जोड़ दिया था। अनिरुद्धके अनन्तर, कारिकाके अभ्यासवश किसी लेखक या पाठकने सूत्रपाठमें भी 'अव्यापि' पदको जोड़ दिया। वस्तुतः सूत्र अपने मूलरूपमें कारिका रूप नहीं कहा जा सकता।

वृद्धाहरणके लिये प्रस्तुत तीसरे सूत्रमें केवल पुनर्पुनरुक्तका भेद है। परन्तु यह हतना भेद ही अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वस्तुतः यदि सूत्रकार कारिकाकी ही नकल करना, तो उसे पुष्टि पाठ देनेमें भी कोई रुकावट नहीं थी। यह कहना, कि कारिकासे थोड़ा हेरफेर करनेके लिये ही लिंगभेद कर दिया होगा, एक दुर्बल बात है; क्योंकि ऐसा हेरफेर भी किस कामका, जिसमें छन्दोरूप भी छिपाया न जा सका। वस्तुस्थिति यह है, कि षडध्यायीके इस प्रयोगमें इन्द्रियो अथवा करणका प्रतिपादन है। उसीको विशेष्य पद मानकर सूत्रमें गुणसूचक निर्देश किया गया है। परन्तु कारिकामें छन्दो रचनासे बाध्य होकर 'इन्द्रिय' अथवा 'करण' पदका सन्निवेश नहीं किया जा सका। उनके स्थानपर 'सर्गः' पदका निर्देश किया गया है, और उसीके अनुसार भाष्यमें, सूत्रके नवप्रसक्त पाठको बदलकर उन पदोंका पुष्टिगर्भ प्रयोग किया गया है।

'प्रवर्तते' क्रियापदका सूत्रके मध्यमें रक्खा जाना कोई

हतना अधिक असामञ्जस्यपूर्ण नहीं है। केवल छन्दकी दृष्टिसे नहीं, अर्थ-पूर्णताकी दृष्टिसे भी त्रिकांश निर्देश किया जा सकता है, यह ग्रन्थकारकी अपनी हृच्छापर निर्भर है, वह क्रियापदका निर्देश आदि अन्त अथवा मध्यमें कहीं भी कर दे। अन्य अनेक सूत्रोंमें इसी प्रकार क्रियापदका निर्देश किया गया है। कदाचित् यह भी सम्भव हो सकता है, कि मूल सूत्रमें क्रियापद न रहा हो, अनन्तर कालमें लेखकों अथवा पाठकोंने अन्य सूत्रोंमें परिवर्तनके समान यहाँ भी कारिकाके अभ्यासवश क्रियापदका सन्निवेश कर दिया हो।

लेखमें इस तरहके और भी सन्दर्भ दिये गये हैं, जिनमें सूत्र और कारिकाकी समानता दिखाई गई है। इसका कारण यही प्रतीत होता है, कि पश्चिमप्रदेश आचारपर अपनी आर्याभौकी रचना करनेवाले ईश्वरकृष्णने, मूल ग्रन्थके सार्वद्वीको-जटातक हो सक-अपनी रचनामें सखिबिष्ट करकेका पूरा प्रयत्न किया है। इस तुलनासे यह भी स्पष्ट हो जाता है, कि षडध्यायीका ही अथवा नाम 'पठितम्' है, जिसके आचारपर ईश्वरकृष्णने साम्यकारिकाकी रचना की है। वस्तुस्थितिको न समझकर युरोपीय विद्वानोंने इस बातका निराधार हल्ला मचाया, कि ये सूत्र अर्वाचीन हैं, कपिलकी कृति नहीं हैं, एव चौदहवीं शताब्दीके अनन्तर किसी अज्ञान व्यक्तिने कारिकाभौक आचारपर इन सूत्रोंकी रचना कर बाली है। इस समय अनेक भारतीय विद्वान् भी पाश्चात्य विद्वानोंका इस विषयमें अन्धानुकरण कर रहे हैं। हम आशा करते हैं, विद्वान् इन पक्षियोंपर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे।

अन्तमें हम यह निवेदन करना चाहते हैं, कि हमारी इन पंक्तियोंका पूर्ण आचार श्री पं० उद्दयदीरदाशस्त्री बिद्याभास्करका 'सांख्यदर्शनका इतिहास' नामक ग्रन्थ है, जिसका प्रकाशन 'शिरजानंद वैदिक संस्थान, ज्ञानपुर, जि० सदाशानपुर' से हुआ है। इन्हीं दिनों हमें यह ग्रन्थ देखनेको मिला। 'वैदिक धर्म' का लेख हमारे सम्मुख था। उन विचारोंसे प्रेरित होकर ही हमने ये पंक्तियाँ लिख दी हैं, आशा है, विद्वान् इसपर विचार कर हमारे लिये सम्मानका प्रदत्त करेंगे।

आदि मनुष्योत्पत्ति कव, कहां और कैसे हुई ?

लेखक— विद्याभूषण श्री पं० सुरेन्द्र शर्मा गौर, साहित्याचार्य साहदरा देहली ।

(१) आदि मनुष्योत्पत्ति कव हुई ?

वर्तमान प्रचलित भाष्य उपोत्पत्तिशास्त्रकी गणनानुसार सा. १५ सितम्बर १९५२ ई० से १९७२९४९०५३ वर्ष पूर्व इस वर्तमान सृष्टिकल्पकी रचना आरम्भ हुई थी । अर्थात् वर्तमान सृष्टीको बने हुए— १९७२९४९०५३ वर्ष बीत गये और शेष २३४७०५०९४७ वर्षोंकी समाप्तिपर इस वर्तमान सृष्टिका प्रलय हो जायेगा । क्योंकि सृष्टिकी सम्पूर्ण आयु— ४३२००००००० वर्षकी ही है । आदि सृष्टिमें और प्रत्येक संवत्सरके आदि कल्पमें १७२८००० वर्षोंका संक्षिप्त समय भावी भौतिक सृष्टिके निर्माणकी तैयारीमें बीतता है । इस प्रकार यदि आदिके १७२८००० वर्षोंको छोड़ भी दिया जाय तो भी यह सर्वथा ही सिद्ध है कि— आदि मनुष्योत्पत्ति आज— १५ ११५३ से १९७१२-२१०५३ वर्ष पूर्व हुई थी ।

(२) आदि मनुष्योत्पत्ति कहां-किस स्थानमें हुई थी ?

आरम्भमें यह पृथ्वीका गोला जलसे आच्छादित था । जलके सूखनेपर जो भूभाग-जलसे बाहर निकला वह अपेक्षाकृत कुछ उन्नत हुआ-ऊँचा था । जलसे बाहर निकलने पर लाखों वर्ष भूमिके शीतल होनेमें बीते । जब २००० डिग्रीकी गर्मांक उष्णकी हुई तब पृथ्वीपर सर्व प्रथम— उद्भिज = भूमिको तोड़ फोड़कर ऊपरकी निकलनेवाली घास, कुस, लता, वृक्ष इत्यादि वनस्पति सृष्टिकी रचना हुई । वनस्पतिके पश्चात् -- स्वेदज = सृष्टि मयखी, मयखर आदि बने । उनके पश्चात् -- अण्डज = अण्डसे होनेवाले पक्षी और पुनः जरायुज = जरायु नामक गर्भमिलकी या र्थलीमें बन्द होकर बननेवाले भेड़, बकरी, शायक, मृग, गौ, अश्व, गधा आदि निरामिष शण्य घास फूस खानेवाले चतुष्पाद प्राणि उत्पन्न हुए । उनके पश्चात् द्विपाद जरायुज प्राणि मनुष्योंकी उत्पत्ति हुई और वन्य, हिंसक, कुशा, बिल्ली, भेड़, चीता आदि प्राणि भी

जरायुज ही कहलाते हैं, ये भी उत्पन्न हुए । इस उत्पत्तिके विषयमें यह ध्यान रखना चाहिये कि— जिस जिस वर्ग सृष्टि या प्राणि वर्गके जीवनाधार जो भी वस्तु आवश्यक होती है वह उससे पहले बनती है और जिस जरायुज प्राणि भेड़, चीतादि तो पीछे अथवा निरामिष प्राणियोंसे दूर अगम्य अथवा दुर्गम वनादिमें ही बनाये गये थे ।

उक्त चारों प्रकारकी सृष्टि सर्व प्रथम— त्रिविष्टप में ही उत्पन्न हुई थी । क्योंकि वही भू भाग सबसे पहले शलसे बाहर निकल, ठण्डा होकर सृष्टि उत्पन्न करनेयोग्य बना था । इस त्रिविष्टपका ही अप्रसिद्ध आजकल तिब्बत नाम रह गया है ।

त्रिविष्टपका अर्थ

“ विष्टप विष्टप त्रिविष्टपोलपा. ” उगादि कोप ३।४५ सूत्रसे त्रिष्टप और विष्टप, ऐसा रूप होता है, जिसका अर्थ— “ विशन्ति पथेति विष्टपम् सुवनं वा ” अर्थात् जहाँपर प्रवेश किया जावे उस स्थानको विष्टप कहते हैं । त्रि = तीन, विशः = प्रजा या सृष्टि = अर्थात् स्वेदज, अण्डज और जरायुज नामक तीन प्रकारकी जैन प्रजाके निवास प्रवेश या उत्पत्ति स्थानको त्रिविष्टपम् त्रिविष्टपः कहेंगे । इस त्रिविष्टपका ही दूसरा अर्थ यह है कि— आदि मनुष्य समाजकी उत्पत्ति मां वर्गीपर हुई थी । इसलिये भी उस स्थानका नाम त्रिविष्टप मौनिकार्य के साथ शुद्ध नाम था । विश नाम मनुष्यका भी है । वेदादि अन्य स्थानोंमें यथा प्रकारक विश नाम मनुष्य और प्रजा वाचक भी आया है ।

शतपथ और बृहदारण्यकोपनिषद् अ० ५ आदिमें विस्तृत वर्णन है कि—

आदि मानव सृष्टिमें— देव, मनुष्य तथा असुर नाम भेदसे मनुष्य तीन प्रकारके उत्पन्न हुए थे । उन्हीं मेंही मौनिकार्यमें साहिब, राजसी और तामसी वृत्ति युक्त भी कहा गया है । अतएव सारांशमें यह सिद्ध हुआ कि—

त्रि = देव, मनुष्य, असुर अथवा सात्विक, राजसी व कामसी स्वभावयुक्त तीन प्रकारके—

विश्राः = मनुष्य या प्रजाके उत्पत्ति व निवासस्थानका नाम त्रिविष्टप कहा जाता है।

टप या टिषा = नीचे ढूँचे— ऊबड़ साबड़ भू भाग-को कहते हैं। जैसे कि राजस्थानादि मरुस्थल प्रदेशमें बाष्पके ऊँचे स्थानको टीषा कहते हैं।

ऐसा नीचा ऊँचा टीषा क्यों होता है ?

मरुस्थलमें तो वायुसे उबकर रेता कहीं अधिक और कहीं म्यून मात्रामें जमा हो जाता है, अतः उनका वह जमाव ही टीषा कहलाता है।

परम— समुद्रसे बाहर निकल उठने होनेपर पृथ्वीके उस भागमें भी— पृथ्वीके निकुञ्जनेके कारण नीचा ऊँचा-पन हो गया था। और वह खेतन प्राणि सृष्टिके उत्पन्न होने योग्य युग युक्त था जिसके गर्भमें सब प्राणि और मनुष्य समाजकी उत्पत्ति हुई थी।

(ऋ० ८११/१५ तथा अथर्व० १८१११४ आदिके भावा-नुसार भी वह सिद्ध है कि— आदि मनुष्योत्पत्ति त्रिविष्टपमें ही हुई थी। क्योंकि वही भू भाग सर्व-प्रथम जलसे बाहर निकल उठना होकर मनुष्यादि प्राणि जगत्की उत्पत्तिके योग्य तैयार हुआ था।

(अतएव उस त्रिविष्टपमें ही सर्वप्रथम— आदि मनुष्योत्पत्ति हुई थी।)

आदि मनुष्योत्पत्ति कैसे हुई ?

सृष्टिके आरम्भमें शरीरधारी चेतन माता पिता तो किसी भी प्राणिके न थे। उन्मत्त आदि अमैथुनी सृष्टि-रचना-में पृथ्वी ही सबकी जननी और सूर्य ही जनक था। अथवा यू कहें कि— परमात्माने ही पृथ्वीके गर्भमें सुकोक सूर्य द्वारा वीर्य-बीज वपन करके सर्व सृष्टि और प्राणि जगत्की उत्पत्ति की थी और करता है। उस आदि सृष्टिको अमै-थुनी— बिना माता पिताकी अथवा दिव्य सृष्टि भी कहते हैं। ऋग्वेद १०। मू० १८३ मंत्र ३ में—

अहं गर्भमधामोषधीष्वहं विश्वेषु भुवनेष्वनः।
अहं प्रजा अजनयं पृथिव्यामहं जानेभ्यो अपरीषु
पुत्राह ॥ ३ ॥

३

सर्व व्यापक ईश्वरने कहा है कि— मैं ही मनुष्यजन्मे सर्व लोक लोकान्तरेमें विद्यमान हूँ और संसारकी जीवाधियों व वनस्पतियोंमें गर्भ स्थापित करना हूँ मैं ही पृथ्वीके गर्भमें सब प्रजाको उत्पन्न करता हूँ। जिनके द्वारा आर्वा पुत्रोत्पन्न होगी। उन आदि प्राणिधियों की भी मैं पृथ्वीके गर्भमें ही बनाता हूँ। ऋ० १०। १८३।३ तथा मौनिक सृष्टि उत्पत्तिका वर्णन ऋ० १०। १८० मू० में भी है।

माताके गर्भमें शरीर कैसे बनता है ?

जैसे कि हृत्त समय माताके उदरमें बालकका शरीर बनता है। उसका प्रकार यह है कि— माताके गर्भमें नल्लस बाळ दण्ड-बच्चेकी नाभिसे जुड़ा रहता है। और माता जो कुछ भी खाना पीती है उसीका रस उन्मत्त नाभिद्वारा बच्चेके शरीरमें जाकर शरीरको बनाता है। उत्पन्न होनेतक बालक गर्भमें प्रसुप्त दशामें रहता है। उसे बाष्प जगत् और सुप्त दुःखदिका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। गर्भा-वस्थामें जितना उसके शरीरमें विकास होना आवश्यक होता है— उतने कालतक ही बालक गर्भमें रहता है। तदनन्तर नाक दण्डसे छूटकर बालक माताके गर्भसे बाहर आ जाता है। और किञ्चित् मात्र सुप्त दुःखका भी अनुभव करने लगता है। किन्तु इस मधुनी सृष्टिमें तो बालकका विकास माताके गर्भमें पूर्ण रूपसे नहीं हो पाता। अतः उत्पन्न होनेके पश्चात् भी अपनी युवावस्था, परिपक्वावस्था-तक उसका विकास शनैः शनैः होता रहता है। उसकी यह पूर्णता आनुवंशानुसार १६ वर्ष कन्या और २५ वर्ष वर्षमें पुरुषके शरीरमें हो जाती है। और इसी आधुने उन्मत्त युवती व युवा भी कहते हैं। अर्थात् १६ वर्षकी कन्या और २५ वर्षके पुरुषकी युवावस्था कही जाती है।

इसी प्रकार आदि कालमें त्रिविष्टप नामक पृथ्वीके उस भू भागमें अमैथुनी दिव्य सृष्टिमें— मनुष्यादि प्राणि उत्पन्न हुए थे। जिस समय उस भू भागमें तो ऊँचा नीचा कुछ गर्भ व जन्म था था, उसमें यज्ञ तत्र गर्भ थे। जिनमें वत-मान मानुषगर्भके समान ही मनुष्यादि प्राणि भूमिस्थ नाक दण्डसे सम्बंधित होकर भूमिमाताके रससे ही जीवन रक्षक व पोषक रस लेते हुए निज शरीर निर्माणको प्राप्त होते रहे थे। भूमिके गर्भमें वह मनुष्य अपने शरीरकी युवावस्थातक प्रसुप्त निद्राल-निद्रोत्त शयनवत् पड़े रहते हैं। युवावस्थाका

अर्थ २०-२५ की वर्णायु ही नहीं प्रत्युष्ट शरीरकी रचना तथा उसकी वायातन्त्र्यता परिपुष्टि होनेका नाम ही युवावस्था है। अर्थात् जो शरीर निज जरावृद्धानसे प्रयुक्त होने और अन्य स्थानसे मिलनेमें पूर्णतः समर्थ हो, अपनी रक्षा करनेमें किंवा अन्यकी अपेक्षा न रहता हो उसे युवा कहते हैं। दूसरे शब्दोंमें इसे यूँ भी कह सकते हैं कि जो अपने कर्तव्य कर्मके करने एवं निज रक्षार्थ— किसी अन्य प्राणिका सुदृढता या आश्रित न हो उसे वैदिक परिभाषामें युवा कहते हैं। यही युवा शब्दका शाब्दार्थ है।

पृथिवीके गर्भमें मनुष्य शरीर कितने समय तक रहता है ?

पृथ्वीके गर्त—गर्भमें अमैथुनी सृष्टिके मनुष्य शरीर अपनी पूर्ण जीवन अवस्थातक रहते हैं। अर्थात् शरीरके परिपूर्ण होनेतक ही भूगर्भमें पड़े रहते व बनते रहते हैं। जैसे कला-कर्मोंमें लगे हुए कंकड़ी, लकड़ी, लकड़, काशीफल, पेठा आदि फल कलाकर्मोंसे रस लेते हुए परिपुष्ट और वृद्धिको प्राप्त होते रहते हैं और एक जानेपर स्वयं ही कला-वृत्तसे प्रयुक्त हो जाते हैं। तथा जैसे आम आदि वृक्षोंपर लगे हुए फल भी एक जानेपर स्वयं ही वृक्ष शाखासे दूट पड़ते हैं।

इसी प्रकार भू गर्भस्थ शरीर भी अपनी परिपक्व अवस्था (युवावस्था) होनेपर नाक-दृग्दसे प्रयुक्त होकर पृथिवीके गर्त—गर्भसे बाहर निकल आते हैं। उनका बाहर निकलना ऐसा ही होता है जैसा कि कोई निद्रासे डूबकर कमरेसे बाहर आ जाता हो। वेदोंमें कहा है—

“ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्भिदोऽमध्यमासो
महसा वि वावृषुः ॥ ५१/५१/१६

अर्थात् सुमि गर्त—गर्भसे ऊपरको निकलनेवालोंमें आपस-में न तो कोई छोटा था और न कोई बड़ा व मध्यम ही था। प्रत्युत बड़े तेजके साथ अकिञ्चित् परिपुष्ट एवं समान चक्र पौरुष युक्त शरीरवाले थे।

तथाच—

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एतस आतरो वावृषुः
सौमगाय युवा पिता स्वपा इन्द्र एषां सुवुधा
पृथिनः सुदिता मरुद्भ्यः ॥ ५१/५१/१७

इस संका की यही आभाष्य है कि— वे आदि कालमें युगमंसे उत्पन्न होनेवाले मनुष्य परस्परमें सुटाई बकाईसे रहित भद्र भाई—भाईके प्रेमवाले युवा और स्त्रियाँ स्वयं समर्थ परिपुष्ट बलवान् प्रसन्नात्मा ये (क्योंकि वे सब समान आयु और सामर्थ्यवाले थे) ऐसा ही सारांश सत्यार्थ प्रकाशके ८ वें समुदाय पृष्ठ १३३ पर (सं० १९८२ वि० में १९ वीं बारका संस्करण) भी लिखा गया है।

यथा—

प्रश्न—आदि सृष्टिमें मनुष्य आदिकी वाक्या युवा व वृद्धावस्थामें सृष्टि हुई अथवा तीनोंमें ?

उत्तर—युवावस्थामें, क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उनके पाकनके लिये दूसरे मनुष्य आवश्यक होते और जो वृद्धावस्थामें बनाता तो उनसे भावी मनुष्यी सृष्टि न होती। इसलिये युवावस्थामें ही सृष्टि की है। पृ० १३३ पंक्ति ५ से—

प्रश्न—सृष्टिके आदिमें एक व अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे वा क्या ?

उत्तर—अनेक। क्योंकि जिन जिवोंके कर्म ईश्वरीय सृष्टिमें उत्पन्न होनेके थे उनका जन्म सृष्टिके आदिमें ईश्वर देता है।

क्योंकि—“मनुष्या ऋषयश्च ये। ततो मनुष्या
जजायन्त।”

यह यजुर्वेद और उसके ब्राह्मणमें लिखा है। इस प्रमाण से यही निश्चय है कि आदिमें अनेक अर्थात् सैकड़ों सहस्रों मनुष्य उत्पन्न हुए थे। और सृष्टिमें दृक्दनेसे भी निश्चय होता है कि मनुष्य अनेक माँ बापके संतान है।

सारांश यह कि—

१ आदि मनुष्योत्पत्ति—आज १५१११/५२ ई० से १९०१२२१०५३ वर्ष से पहले हुई थी।

२ आदि मनुष्योत्पत्ति—अमानुषी दिव्य सृष्टि थी और उसका निर्माण ईश्वरने इस पृथ्वीके उच्च स्थान त्रिविष्टप (तिब्बत) के भू गर्भमें किया था। अर्थात् त्रिविष्टप ही आदि मनुष्यका जन्म स्थान था।

१ जैसे इस समयके शरीरमें बालकका शरीर बनता और माताके खाद्यपदार्थोंसे रस आदि तत्त्व लेकर विकसित तथा परिपुष्ट होता है। ठीक उसी प्रकारसे पृथ्वी माताके गर्भमें भी जरायुमें बन्द हो कर बनता रहता है। तब मैं और जब मैं केवल हुना ही अन्तर रहता है कि— जब तो माताके उदर-गर्भमें बनता है और तब पृथ्वी माताके गर्भमें। मानुषी माताके गर्भमें तो केवल ९, १०, ११, व १२ मासतक ही रहता है। किन्तु पृथ्वीके गर्भमें अपने पूर्ण यौवन परिपूर्ण विकसित अवस्थातक रहता है। अर्थात् मानवी माताके गर्भसे निकलकर तो अपनी रक्षार्थ अन्य रक्षकोंके आश्रित रहता

है। किन्तु पृथ्वीके गर्भसे बाहर निकलनेपर मनुष्य अपनी रक्षामें पूर्णतया समर्थ होता है।

आरम्भमें— कितने मनुष्य उत्पन्न हुए थे ? उनमें स्त्रियाँ कितनी और पुरुष कितने कितने थे ? उनके शरीरका परिमाण और आयु कितनी थी ? उनको व्यवहारिक ज्ञान किससे कैसे प्राप्त हुआ ? तथा मानव समाजमें राजस्यवस्था कब, कैसे और क्यों हुई ?

आदि प्रश्नोंपर पुनः कदापि चिन्ता आवेगा।

“सृष्टि की उत्पत्ति किसने, किससे, कब, कैसे और क्यों की ?” अमुद्रित पुस्तकके आधारपर ही यह लेख लिखा गया है।

धार्मिक परीक्षायेँ

भारतवर्षीय आर्य विद्या परिषद् की विद्या विनोद, विद्या रत्न, विद्या विशारद और विद्या वाचस्पतिकी परीक्षायेँ आगामी १७ व १८ जनवरीको होंगी। आवेदनपत्र भेजनेकी अंतिम तारीख १० दिसम्बर है। जिन मज्जनोंको आवश्यकता हो वे नवीन पाठविधि और आवेदनपत्र निम्न पतेसे मुफ्त मंगाकर शीघ्र भेजनेकी कृपा करें।

डा० सूर्यदेव शर्मा, एम० ए० डी० लिट
परीक्षा मंत्री

भारतवर्षीय आर्य विद्या परिषद्
अजमेर

भारतमें ईसाईमतके प्रचारको कानूनसे रोकना चाहिये ।

(के०- ए० श्री० दा० सातवलेकर, अध्यक्ष- स्वाध्यायमण्डल)

भारतमें ईसाईमतके प्रचारको तथा ईसाई पंथमें हिंदुओंके प्रवेशको कानूनद्वारा अतिशीघ्र रोकना चाहिये । इसके ये हेतु हैं । इन हेतुओंका विचार सब हिंदु करें, तथा सब भारतवर्षके लोग भी करें तथा ईसाई और सरकार भी करें ।

ईसाई द्वेष बढ़ाते हैं

(१) ईसाईमतका प्रचार भारतमें कानून करके बंद करना चाहिये, इसका मुख्य हेतु यह है कि, वे यहाँ जातीय द्वेष फैला रहे हैं । ईसाई कहते हैं कि हमारे “ ईसाई पंथमें आनेसे और ईसावर विश्वास रखनेसे मुक्ति होती है । ” पर यह अशुद्ध है, यह असत्य है, क्योंकि बायबलमें कहा है कि “ शुद्ध सदाचारसे मुक्ति होती है । ” तथा जो ईसा पर विश्वास रखनेसे मुक्ति होती है ऐसे वचन बायबलमें आज दीखते हैं वे मूल बायबलमें नहीं थे । वे वचन स्वार्थी ईसाई पात्रियोंने पीछेसे मिलाये हैं । इसलिये ईसावर विश्वास रखनेसे मुक्ति होती नहीं है, केवल “ सदाचारसे ही मुक्ति होती है ” यह सत्य है और यही हिंदुधर्मका सनातन सर्वमान्य और मन्त्र सिद्धान्त है । सदाचारसे मुक्ति होती है । ईसाईमतवाले अपने पंथमें आनेसे मुक्ति होती है ऐसा ज़म फैलाकर अज्ञानी लोगोंको फंसा रहे हैं, ज़म फैला रहे हैं, यह आधार्मिक है, मनुष्योंको गिरानेवाला है । इसलिये इनका प्रचार बंद करना चाहिये ।

(२) ईसाई प्रचारक कहते हैं कि, मेरा “ ईसाई संप्रदाय ही केवल मानवोंका तारण करता है, अन्य संप्रदाय तारण करनेवाले नहीं हैं । ईसा ही मानवोंका तारण करने वाला है, अन्य साधु संत, पीर पैगंबर, ऋषिमुनि तारण करनेवाले नहीं हैं । ” इस कथनसे हिन्दु, पारसी, मुसलमान, जैन, बौद्ध, सिख, जियायत आदि सभी जातिवर्गोंके मनोपर बड़ा असह्य आघात पहुँचता है । सब अन्य पन्थ-वालोंके मन इससे दुखते हैं, जबमें ईसाइयोंके विषयमें

एना पैदा होती है । इस तरह ईसाई प्रचारक इस देशमें जातीय द्वेष फैलाते हैं और जातीय द्वेष बहुत ही बुरा है । जिससे जातीय द्वेष बढ़ेगा वह कार्य एकदम बंद होना चाहिये । और परकारका भी वह कर्तव्य है कि, जहासे जातीय द्वेष फैलता है, वह कार्य वह एकदम बंद करे और जातीय शान्तिकी स्थापना करे ।

जिम समय ईसाई कहते हैं कि, परम पूजनीय मोहम्मद पैगंबर ईसाके पञ्चाब्द आनेके कारण सच्चा देवदूत नहीं, और मोहम्मद पैगंबरपर विश्वास रखनेसे मानवोंका तारण नहीं होगा । तो यह सुननेपर मुसलमानोंको कैसा बुरा लगता होगा । शिया, सुन्नी, आगाखानी, अहमदिया आदि सभी मुसलमान इस प्रचारसे बड़े अप्पुष्ट होते हैं और वैसा होना स्वाभाविक भी है । अपने पीर पैगंबरकी निन्दा सुननेसे किमको संतोष होगा । इस तरह वे ईसाई यहाँ आकर सब मुसलमानोंके दिलोंको दुखा रहे हैं और इस तरह जातिद्वेष फैला रहे हैं । इस कारण यह प्रचार एकदम बंद होना चाहिये ।

हिंदुओंके मनोको तो वे ईसाई बड़ी गहरी पीडा दे रहे हैं । इन्होंने पुस्तकों द्वारा, केलों द्वारा और व्याख्यानों द्वारा भगवान् कृष्ण, राम आदि अवतारी पुरुषोंकी इतनी जोर निंदा की है, कि उससे हिंदुओंके अन्तःकरण जल उठे हैं । हिंदुधर्मके प्रभों, हिंदुओंके महापुरुषों, हिंदुओंके तीर्थ-स्थानों, हिंदुओंके अवतारों, हिंदुओंके ऋषि-मुनि-साधु-संतोंकी जो निंदा ईसाई प्रचारकोने जाकलक की है, उसके लिये जगतमें कोई नुकन नहीं है । हिंदु स्वाभाविक प्रवृत्तिसे

ज्ञान्त रहे हैं, पर उनमें मनके अन्तःस्तलमें इनके विषयमें संपूर्ण रीतिसे तिरस्कार ही उत्पन्न हुआ है। नया इस तरहसे दूसरी जातिके अन्त करणोंपर निष्कारण आघात करना योग्य है ?

हिंदु-मुसलमान-पारसी-जैन आदिके महापुरुषोंकी ऐसी निंदा ये करते हैं और अपने ईसाको सर्वोपरि उतारि हैं, ईसा कारण सब अन्य धर्मावलम्बियोंके मनमें ईसाके विषयमें भी तिरस्कार उत्पन्न होता है। जैसी एकने दूसरेको एक गाळी दी तो दूसरा उस पहिले गाळी देनेवालेको दो गाळियाँ देता है। ठीक ऐसा ही यहाँ इनके प्रचारमें हो रहा है। ईसापवित्र आत्मा था, महापुरुष था। पर ईसाको ही सर्वश्रेष्ठ स्थापन करनेकी राजसिक इच्छासे ये ईसाई प्रचारक, जब सब अन्य धर्मके सभी महापुरुषोंकी अवा-स्तव निंदा करने लगते हैं, तब इसका परिणाम यही होता है कि सब अन्य लोग ईसाका ही द्वेष करने लगते हैं। इस तरह यह अयोग्य ईसाई प्रचारिका प्रचार ईसाकी निंदा जगत्में होनेके जिये ही, कारण हो रहा है। जिसकी प्रतिष्ठा बढानेकी इच्छा इनके मनमें है, उनकी ही अमतिष्ठा हो रही है। दूसरोंकी निंदा करनेसे दूसरे भी इनकी निंदा करने लगते हैं। इस कारण हम कहते हैं कि, यह इनका प्रचार-तत्त्व भारतवर्षमें बढ होना चाहिये। इससे द्वेष बढ रहा है और इसका परिणाम किसी न किसी समय भयानक होनेका संभावना है। दूसरेका तिरस्कार जो करना है, उसका तिरस्कार दूसरे करते हैं, यह सांवांकाजिक नियम है। दूसरोंकी निंदा करनेसे जगत्में शांति नहीं रह सकती। ईसाई प्रचारक यह जानें और अपना प्रचार बंद करें और इस भारत देशसे दूर चले जाय। भारत देशमें उनका कोई कार्य नहीं है।

महात्मा गांधीजीका उपदेश

महात्मा गांधीजी इस युगके महापुरुष थे इसमें कोई संदेह नहीं। महात्मा गांधीजी इस युगके 'बुद्ध' अथवा 'ईसा' थे, ऐसा जो कहते हैं, वह सत्य है। हमारे मतसे बुद्ध और ईसासे भी वे बड़े थे। इसके अनेक कारण हैं, पर उनमें एक महत्वका हेतु यह है कि, बुद्धने अपना राज्य छोड दिया और ईसाने राज्यशासनमें दखल नहीं दिया

था, अर्थात् वे दोनों राजकारणसे बहुत दूर थे। पर महात्मा गांधीजीने तो बुद्ध और ईसाके आहिसा, दया, मर्यादा मानवधर्मका प्रचार किया और इन धर्मतत्वोंको राजकारणमें प्रयुक्त करके भारत राष्ट्रमें ऐसी बर्बाद की उत्पन्न की, कि जिसको आजतक कोई जानना ही नहीं था। इस कारण हम कहते हैं कि महात्मा गांधी इन दोनोंसे बड़कर थे। इन्हीं महात्मा गांधीजीने ईसाई प्रचारकोंको अनेक बार कहा था कि—

- १ अन्य धर्मकी निंदा न करो, अन्य महापुरुषोंकी निंदा न करो, तुम्हारा ही पय श्रेष्ठ है, ऐसा श्रम न फैलाओ।
- २ धर्म परिवर्तन न करो।
- ३ लोगोंकी सेवा करते रहो।

महात्माजीका यह उपदेश योग्य था। पर ईसाई प्रचार-कोंने इसको नहीं माना। वे अहंकारसे भरे प्रचारक यह उपदेश क्यों मानें ? यह महात्माजीको श्रुत इच्छा थी। यह श्रुत इच्छा हम देशमें मूर्त रूपमें लानेके लिये ही हम कहते हैं कि, जिस कारण महात्माजीका सन्तुष्टपक्ष ये मानते नहीं हैं, उसी कारण यहाँका भारत सरकारको उचित है कि, कानून द्वारा इस धर्मपरिवर्तनको तथा अप्रचारको रोक दें। इत्येक रोक देनेसे ही महात्माजीकी सन्निष्ठा सफल और सुफल हो सकती है। ईसाहर्मियोंके प्रचारको न रोकना महात्माजीके विप्राण मनपर कठोर आघात करना है। यदि ईसाई प्रचारक दिलसे हम आपत्तिको दूर रखना चाहते हैं, तब तो वे स्वयं भारतसे जले जाय, नहीं तो उनको कानून द्वारा दूर होना पड़ेगा। भारतमें हिंदु मुसलमान आदिमेंसे कोई मनुष्य अपने धर्मको और अपने महापुरुषोंकी निंदा इसके पश्चात् सुननेकी इच्छा नहीं करते। स्वेच्छासे वे चले जाय तो उनमें उनका मान रहेगा।

युरोपमें ईसाकी निंदा

(३) ईसाइयोंके अप्रचारके कारण युरोपमें भी ईसाकी निंदा हो रही है। कई ईसाइयोंने खोज करके "ईसा नामक कोई पुरुष हुआ ही नहीं" ऐसा सिद्ध किया है !! दूसरी खोज यह है कि जो ईसाका समय समझा जाता है उसके १०० वर्षोंके उपरान्त कई प्रचारकोंने आत्रका बाय-बल्ड संप्रसिद्ध किया। यह बायबल् ईसाके सामने था ही

नहीं। १०० वर्षोंके पश्चात् सरणवे जो कर्बोने लिखा, वह ईसाका सत्य उपदेश कदना अनोख है। इस प्रारंभिक संग्रहमें परस्पर विरोधी कथन बहुत हैं। ईसापर विश्वास रखनेसे तारण होनेका बात प्रारंभिक पापबलमें नहीं थी। वह पीछेसे सुख दी गयी और वह ईसाई प्रचारकोंका किया पाप है। जो इस समय तक चला आ रहा है। यह नितांत असत्य है। ईसा नाम जो पुरुष पाकिस्टानमें गया वह हिंदु, ब्राह्मण और बुद्ध धर्मका प्रचारक था। ईसा भारतमें और लिखतमें आया था और भारतके तथ्यज्ञानियोंसे उसने कुछ धर्मका ज्ञान प्राप्त किया था। ईसाके गलेमें यज्ञोपवीत था। इस यज्ञोपवीतके समेत ईसाका चित्र हटकीके पोपके संग्रहालयमें है। इसकी जड़से लपका होने लगी, तबसे वह चित्र पोपने अम्पू रख दिया और वह अब किसीको दिखाते नहीं।

इत्यादि प्रकारकी श्रोत युरोपीय विद्वानोंने लिखी है और अपने प्रयोगोंद्वारा प्रकाशित भी की है। इससे सिद्ध हो रहा है कि ईसा एक कल्पवृक्ष ध्वज था। सचमुच ऐसा कोई ध्वज हुआ ही नहीं। यद्यपि हम ईसाई होनेमें सदैव नहीं करते और उसके महापुरुष होनेमें संदेह नहीं करते, परंतु युरोपके विचारक ही उसके विषयमें सदैव करते हैं। वह ईसाई प्रचारकोंके कियाकी प्रतिक्रिया है। यह युरोपमें प्रतिक्रिया देखकर भी ये ईसाई प्रचारक अपनी अव्यय प्रचार पद्धति बदलते नहीं, यह आश्चर्य है। ये युरोपमें जो सर्वां चाहे करे। भारत वर्षमें इस तरह दूसरों के धर्मका तथा महापुरुषोंका द्वेष किया हुआ सहा नहीं जाया।

इसका कारण यह है कि, हिंदु लोग सब धर्मों और मतोंके विषयमें आदर आचर रखते हैं। सर्व धर्मसमभाव यही है। हिंदु किसीके धर्मका, पैगंबरका या आचार्यका कभी द्वेष नहीं करते। हिंदु ऐसा मानते हैं कि सब धर्म, पग्य और मत समीपके या दूरके मार्गसे ईश्वरके पास पहुंचाते हैं, सब धर्मोपाय अपनी परिस्थितिके अनुसार धर्मका प्रचार करते रहे। परिस्थितिका दोष दूर करके उसके अन्दर सत्यधर्मका दर्शन करना चाहिये। सब धर्मोंमें कुछ न कुछ सच्चाई है। मत- किसीकी निंदा नहीं करना चाहिये। धर्मका प्रचार करनेवाले अनेक आचार्य हुए, अनेक पैगंबर हुए,

और भविष्यमें भी अनेक होंगे। उनमें एक वासिष्ठ है, एक तुलु है, एक ईसा है, एक मोहम्मद है। भविष्यमें भी सदृशों ऐसे ही आनेवाले हैं। जैसा ईसाई मानते हैं कि अग्निम पैगंबर ईसा हैं, इसी तरह मोहम्मदीय मानते हैं कि, अन्तिम पैगंबर मोहम्मद है। इसलिये इनमें झगडा होता है। यदि ये मानेंगे कि ईसाके पूर्व जैसे सहस्रों पैगंबर आये थे, वैसे ही ईसाके और मोहम्मदके पश्चात् भी हजारों आयेगे। परमेश्वरके पासके पैगंबर समाप्त नहीं होते। उन परमेश्वरके सदैव वाहकोंमेंसे एक ईसा और दूसरा मोहम्मद हुआ। यही समाप्ति नहीं है। भविष्यमें भी परमेश्वरके पैगंबर आते ही रहेंगे। ऐसा यदि ईसाई मानेंगे, तो वह हिंदुओंके विचारोंके साथ उनका मेल होगा। पर ये ईसाई प्रचारक ऐसा उद्गार भाव कदापि रखेंगे नहीं, और दूसरोंके पैगंबरोंके निंदा करते रहेंगे और द्वेष बढ़ाते ही जायेंगे। इसीलिये हमारा कथन है कि, इनके प्रचारकों बंद करना चाहिये।

जैसा ईसाई कहते हैं कि ईसा अन्तिम पैगंबर है और इसके पश्चात् कोई नहीं आयेगा। वैसा ही मोहम्मदीय भी कहते हैं कि, मोहम्मद अन्तिम पैगंबर है और इसके पश्चात् कोई आयेगा नहीं। इस कारण इनमें झगडा होते हैं। पर इसमें और आश्चर्य यह है कि, जिस तरह ईसाके पश्चात् मोहम्मद आ गया, उन्नी तरह मोहम्मद पैगंबरके पश्चात् पञ्चममें 'मिश्रा मोहम्मद कादिपानी' नामक एक पैगंबर हुआ। वह ६० वर्ष पूर्व हुआ और उसने कहा कि 'मैं अन्तिम हूँ'। इसलिये सुलतानोंमें और इन अहमदियोंमें बडा झगडा होता है। पाकिस्तानमें श्री झाकहलाखान अहमदिया पथवाका है। इसीलिये उसको इटालीका विचार पाकिस्तानी लोग करते हैं। पुराने विचारके सुलतमान इस नवविचारोंके अहमदियोंको सुलतमान भी नहीं मानते। इनका एक प्रचारक काबूल गया था। वहाँ इसने प्रचार किया। वह कि मोहम्मदीयोंने उसको परधरोसे मार मारकर सुदाके पास भेज दिया'!! धर्ममें कामद करनेवालोंका यही परिणाम है। इसीलिये हिंदु सर्वधर्मसमभाव रखते हैं और अपनी ओरसे ऐसे विषयमें झगडे नहीं करते। हिंदुओंने सर्वधर्मसमभाव रखकर विश्वमें शान्तिका मार्ग बताया है। ईसाई इस मार्गका अवहेलन करे और

दूसरोंकी निंदा करनेसे पीछे हटे और भारतमें अपवित्र विचार न फैलाये।

रेवरन्ड आबट

रेवरन्ड आबटमाइक अमेरिकन पाद्री पूना आया था। पूनामें वह प्रचार करने लगा और हिंदुओंमेंसे अज्ञानोंको वह ईसाई धर्ममें लेने लगा। यह देखकर पुनाके एक विद्वान् हिंदूने उससे पूछा, कि "वया तुमने हिंदुधर्मका अध्ययन किया है?" उसने कहा कि 'नहीं'। फिर उसने रे आबटसे कहा कि "जब तुम यह कहते हो कि हिंदुधर्म खराब है और ईसाई धर्म अच्छा है, तब तुम्हें हिंदु धर्मको जानना चाहिये।" उसने हिंदुधर्मका अध्ययन करना प्रारंभ किया। वह संस्कृत और मराठी सीखा। और उसने एक-नाथ, ज्ञानेश्वर आदि महाराष्ट्रीय सन्तोंके ग्रंथोंका अध्ययन किया, इनके चरित्र अनेकोंमें प्रकाशित किये, उनके तत्त्व-ज्ञानको अनेकोंमें प्रकाशित किया। २५५ प्र० जब उन्होंने अनेकोंमें प्रकाशित किये तब उसका मन बदल गया। बसने अपने अमेरिका मिशनको अमेरिकामें लिखा कि—

"यहां भारतमें सैंकड़ों ईसा (अर्थात् ईसा जैसे सत् महान्त) हैं। यहाँ ईसाई प्रचारक एक ईसाको बतलाकर क्या करेंगे? इसलिये भारतमें ईसाई धर्मके प्रचार करनेका कोई प्रयोजन नहीं है। भारतने आजतक सैंकड़ों और सड़कों ईसा पैदा किये हैं और भविष्यमें भी भारतसे अनेक ईसा पैदा होंगे। इस कारण भारतमें ईसाई मतका प्रचार करनेका कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँसे ईसाई

मतका प्रचार कार्य एकदम बन्द करना चाहिये। मैं भारतमें ईसाई मतका प्रचार करने आया। यहाँ आकर मैंने यहाँके सन्तोंके ग्रंथोंका अध्ययन किया और जान लिया है, कि यह भारतमें तो सत्यधर्मका अगाध समुद्र है। इसलिये भारत-धर्ममें कोई ईसाई अपने मतका प्रचार न करे। परंतु यहाँसे सत्य धर्मका ज्ञान प्राप्त कर। मैंने ईसाई मतका प्रचार बन्द किया है और मैं मिशनका ख्यापन देता हूँ। आजके बाद मैं ईसाई मत प्रचार नहीं करूँगा। इतना ही नहीं, परंतु मेरी जो संपत्ति अमेरिकामें है, वह करीब आठ लाख रु० की है, वह सबकी सब मैं पुनाके "भारत इति-हास सलोक-मंडल" को देता हूँ। इस संपत्तिसे भारतीय सत् सन्तोंके अनेकों अनुवाद प्रकाशित होते रहें और यह कार्य मा० ६० सं० मंडल सन्ता को।"

इस तरह रे० आबटने अपने मिशनसे त्यागपत्र दिया, अपनी सब संपत्ति पुनारी डक सन्ताको अर्पण की और स्वयं सन्ताम भुत्तासे रहकर सन्तवाङ्मयकी सेवामें अपना जीवन समर्पित किया।

भारतके ईसाई प्रचारकोंके लिये यह इतिहास बोधप्रद है। यह सबका अमेरिकन था। अच्छा विद्वान था। दुराग्रही नहीं था। यदि भारतमें कार्य करनेवाले ईसाई प्रचारक इससे कुछ बोझ लेंगे, तो सबका कष्टपाय होगा। आकाशस्थ प्रभु ईसाइयोंको इस तरहकी मद्बुद्धि पदान करे और इनके द्वारा बर्दाय जानेवाले विद्वेषसे जनताका बचाव करे।

हिन्दू धर्मकी माता

हिन्दू धर्मकी माता है। इसमें विज्ञान और धर्म पूर्ण समानतामें स्थिर है। यहाँ हिन्दु धर्म सदा दुनियाके दूसरे देशोंकी अध्यात्मिक माताका काम करेगा ही।

वेदान्त धर्मकी विशालता

"हिन्दुधर्ममें धार्मिक और तत्त्वज्ञानके विषयमें भिन्न भिन्न प्रथ हैं। परन्तु इस देशकी पद्धति और विचारमें वेदात्त श्रेष्ठ है। उपनिषदोंमें हिन्दूका तत्त्व-विचार हमें मिलता है। हिन्दुत्वमें प्रत्येक भिन्न भिन्न प्रकारके मनको सम्मोह हो, इस प्रकारके विचार मिलते हैं।

श्रीमन्मो एनी बेसेन्ट

नागपूर केन्द्र

नवयुग विद्यालय नागपूरके मुख्यमुक्त्याध्यापक श्रीयुत प्रह्लाद केशवजी कोलते बी. ए. बी. टी. के विशेष प्रबन्धको फल स्वरूप वडा गुरुवार ता. १२ नवंबरको संस्कृतश्रीकी एक सभा हुई। इस सभाका अध्यक्ष स्थान प्राध्यापक श्रीमान् वर्णकरजी सम्पादक 'राष्ट्र शक्ति' एवं 'संस्कृत भवितव्यम्' ने अध्यक्षता किया। राष्ट्रभाषा सम्मेलनके अवसरपर आये हुए मध्य प्रदेश, गुजरात आदि प्रांतोंके संस्कृत प्रचारक महानुभाव एवं केन्द्र व्यवस्थापक भी पूर्वाह्न सत्रयामें इस अवसरपर उपस्थित थे। सित्ति कॉलेजके सभा भवनमें यह कार्यक्रम बड़ी रोचकताके साथ सम्पन्न हुआ; जिसके लिये उक्त कॉलेजके अधिकारियोंका तथा राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके प्रांतीय सचालक श्री हृषीकेशजी शर्मा का भाविक सहयोग प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रमके लिये न्यू इंग्लिश हाईस्कूल एवं जनवदनगर विद्यालय (निलसिटी हाईस्कूल) के अधिकारियों एवं प्रबन्धकोंका पूरा पूरा सहयोग प्राप्त था।

उक्त अवसरपर स्वाध्यायमण्डल-परीक्षा-समितिके परीक्षा-मन्त्री श्रीयुत महेशचन्द्रजी शास्त्री एवं मध्य प्रदेशके प्रांतीयकार्यवाह श्रीयुत विष्णु त्रिविक दक्षिणजी एवं श्रीयुत प्रभुदयालजी अभिष्टोभा एम्. ए. भी विशेष रूपसे उपस्थित थे। बाहरसे आये हुए प्रतिनिधियोंमें विशेष रूपसे श्रीयुत कुं. गुं. वेतापण्डे केन्द्र व्यव. सरकारी हाई, चांदूर रेल्वे; श्रीयुत कानिठकर एम्. ए. एल. एल. बी. केन्द्र इय मेहेकर, श्रीयुत हांगे बी. ए. बी. टी. केन्द्र इय मिन्दी, श्रीयुत ही दे कडाणे बी. ए. बी. टी. केन्द्र इय. पातुर्डा, श्रीयुत उडेकरजी बी. ए. बी. टी. केन्द्र इय मलकापुर, श्रीयुत वि. वा. संत बी. ए. बी. टी. केन्द्र इय तेल्हारा; श्रीयुत बापट बी. ए. बी. टी. केन्द्र इय, सरकारी हाईस्कूल मोर्षी; श्रीयुत एन. एम्. बराल बी. ए. बी. टी. आकोल; श्रीयुत दे. र. भास्कर कान्यतीर्थ पातुर्डा, श्रीयुत वा. गो. नामेरी बी. ए. बी. टी. बैदल, श्रीयुत रा. बी. नांदूरकर बी. ए. बी. टी. डमरसेड,

श्रीयुत म. सा. ओशी लाखी, श्रीयुत ही. के. गोसावी सावनेर, श्रीयुत गजाननशास्त्री बलसाई, श्रीयुत स्वरूपचंद्र साह सूरत; श्रीयुत मन्मदनलालजी ध्यास कठारगांव, श्रीयुत सुबोधचन्द्रजी खातक जालंद, श्रीयुत प्राणजीवन नरोत्तम राणा, पारडी, श्रीयुत श्रीकान्त जदुकर नशिशाबाद आदि उपस्थित थे। नागपूरके संस्कृत प्रेमी व्यक्तियोंमें विशेष रूपसे श्रीयुत डॉ. गो. सहस्रजुदे एम्. ए., श्रीयुत स. ना. कुलकर्णी कार्यनिवृत्त प्रधानाध्यापक; श्रीयुत नि. भा. मालोडकर तथा अन्य अनेक प्रातिष्ठित विद्वान् भी उपस्थित थे।

सभाका कार्यक्रम ठीक ८-३० बजे प्रारम्भ हो गया। सबसे पूर्व नवयुग विद्यालयकी छात्राओंने स्वागत-गान गाया। स्वागत गानके पश्चात् श्रीयुत विष्णु त्रिविक दक्षिणजी ने अपना प्रांतीय कार्य विवरण पढ़कर सुनाया। उन्होंने बताया कि— सन् १९५० से स्वाध्याय मण्डल द्वारा इन परीक्षाओंका सुन्पात हुआ। इस कार्यक्रमके लिये आकोलामें केन्द्र स्थापित कर मैंने परीक्षा समितिके प्रांतीय कार्यवाहके रूपमें विदर्भ एवं नागपूरका दौरा प्रारम्भ किया। सुखे सर्वत्र शिक्षकों एवं मुख्याध्यापकों द्वारा खूब प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। सभीने मुझे बताया कि 'आप तो हमारा ही कार्य कर रहे हैं।' इस प्रोत्साहनके परिणामस्वरूप स्थान स्थानपर केन्द्र स्थापित करनेमें अच्छी सफलता मिली। प्रथम पश्चिम विदर्भमें इन केन्द्रोंकी स्थापना हुई और छात्र तथा छात्राएं इन परीक्षाओंमें सम्मिलित होने लगे। इसके पश्चात् पश्चिम विदर्भ एवं पूर्व विदर्भके शिक्षाधिकारियोंको इस कार्यक्रमकी पूरी जानकारी भेजी गई। उन्होंने एक परिपत्रद्वारा स्कूलोंमें यह सूचना भेजी कि— 'अध्यापक कार्यक्रममें इन संस्कृत परीक्षाओंका अन्तर्भाव किया जाय।'।

धीरे धीरे केन्द्र बढ़ने लगे। पश्चिम विदर्भ तथा अमरावतीमें न्यू दे. स्कूलके मुख्याध्यापक श्री श्यामगांवकर एम्. ए. बी. टी. तथा श्री वर्णकरजी के सहयोगसे अनेक

केन्द्र स्थापित हुए तथा कार्य भी बढ़ने लगा। यहाँ सायद ही कोई हाईस्कूल ऐसा रहा हो जहाँ संस्कृत न पढ़ा जाता हो। इसके पश्चात् श्रीयुत वावुराय नेलंगी ए. ए. सी. पी. टी. के सहयोगसे नागपुरमें कार्य आरम्भ हुआ। यहाँपर नवयुग विद्यालय, मडाल तथा धरमपंड हाईस्कूलमें केन्द्रकी स्थापना हुई। नागपुरके कार्यमें श्रीयुत भैयाजी कोलते तथा श्रीयुत मो. खेळपुरकर, श्रीयुत माय कुळकर्णी श्रीयुत माण. मांडोनी आदि महानुभावोंका हार्दिक सहयोग प्राप्त हुआ। यह कार्य बढ़ता गया तथा बर्ना, हिंगणघाट, भिंदी, सावनेर आदि स्थानोंपर केन्द्रोंकी स्थापना होने लगी।

आगतक आलोका जिलेमें हमारे केन्द्रोंकी संख्या १०, तुलझाणा जिलेमें १०, अमरावती जिलेमें ८, वसंतमाळमें ७, नागपुर-वर्धामें १०, जयशपुर विभागमें ३ इस प्रकारसे कुल ४० केन्द्र स्थापित हो चुके हैं। इस कार्यमें ८८ हाई-स्कूलमें, १८६ मुन्याध्यापक एवं शिक्षक प्रत्यक्ष रूपसे कार्य कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेक संस्कृतप्रेमी शिक्षक ऐसे हैं जो बिनामूल्य एवं बिना किसी प्रकोपनके कार्य कर रहे हैं। इन सबका जितना धन्यवाद किया जाय उतना थोडा है। इस समस्त वातावरणको देखते हुए मुझे तो यह विश्वास होता है कि इसाग यह कार्य मध्य प्रदेशमें अधिकारिक व्यापक एवं लोकप्रिय बनता जायगा।

सौभाग्यकी बात है कि इस सम्राके अध्याप श्रीयुत मा. लुण्ठकर जी की मध्य प्रदेश सरकारमें संस्कृत प्रचार कार्यकी जानकारी करानेशास्त्री यात्रिनिमें नियुक्ति की है। इसी प्रकारकी दूसरी नियुक्ति श्रीयुत प्रभुदयालजी आशि-होत्री को हुई है और सद्भाग्यसे आज वे भी हमारी इस सम्रामें उपस्थित हैं। हमें पूर्ण आशा है कि उपर्युक्त दोनों महानुभावोंके सहयोगसे संस्कृत प्रचारके इस कार्यको और भी विशेष गति मिलेगी।

यद्यपि संस्कृत प्रचारके लिये सर्वत्र ही उपाय एवं उपसुक्तता दिखाई पड़ती है तथापि इस कार्यके बीच आनेवाली अनेक अवरोधनाय बाधाएँ भी हैं। किन्तु अब एक बार सब कार्य आरम्भ हो जाता है तो फिर उपर्ये आनेवाली बाधाएँ भी अनेक उपायोंसे दूर होनी रहती हैं।

प्रांतीय कार्यवाहके इस विवेचनके पश्चात् श्री परीक्षा-सम्प्रीति ने स्वाध्याय मण्डल एवं नवयुग विद्यालय, नाग-पुर केन्द्रकी ओरसे अध्यापक महोदय श्री लुण्ठकरजी का स्वागत करते हुए हार्दिक अर्पण किया। अध्यापक स्वागतके पश्चात् नवयुग विद्यालयके छात्र-छात्राओं द्वारा संस्कृतमें अन्त्याखरिका कार्यक्रम बड़ी रोचकताके साथ प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात् श्रीमान् लुण्ठकरजीने अपना अध्यापक भाषण संस्कृत भाषामें आरम्भ किया। अपने एक चपटेके सुन्दर, सरल एवं ओजपूर्ण भाषणमें उन्होंने बताया कि- 'संस्कृतभाषा अत्यन्त व्यापक है और वह हमारी आदि मातृ भाषा है। हम उसे भूलकर अपना सब कुछ उसी देंगे। हमें

अपने जीवनमें संस्कृतको अधिकसे अधिक स्थान देना चाहिये। ओजजनके समय, वपवासके दिन तथा धार्मिक अवसरोंपर हमें जैसी भी संस्कृत भाषी हो वैसे ही बोलनेका प्रयत्न करना चाहिये। आज चारों ओर प्राप्तीयताका विष फैलता जा रहा है। भाषावार प्राप्तीयके लिये लोग प्रयत्न हैं। ऐसी स्थितिमें यदि संस्कृतका प्रचार विशेष रूपसे हो तो उसके परिणामस्वरूप लोगोंमें प्राप्तीयताके भाव नष्ट होकर एकत्वकी भावना निर्माण होगी। मैं आज वहाँ जो कुछ बोल रहा हूँ वह संस्कृतमें होनेके कारण किया भी प्राप्तीयमें मेरा वह भाषण सहज समझा जा सकता है तथा किसीको मेरी इस भाषाके कारण प्राप्तीयताकी कल्पना करनेका भी साहस न होगा, क्योंकि संस्कृतभाषा किसी एक प्राप्तीयकी भाषा नहीं है। वह तो सारे भारतवर्षकी है और सबकी मूधर्म्य है। सभी भाषाओंका सम्मिश्र साहित्य ८० प्रतिशत संस्कृतमय है। यह तो ऐसी एवं एवं वैज्ञानिक भाषा है, जिसके भाषी विदेशी विद्वान् भी नतमल्लक हैं। स्वाध्यायमण्डल द्वारा संस्कृत प्रचारका जो स्तुत्य प्रचार हो रहा है उसका अतिमन्दन प्रत्येक भारतीय हृदयसे करेगा। श्रीमान् प्राप्तीय स्वातन्त्र्यलुकरजीने अपना सम्पूर्ण जीवन ही वैदिक वाङ्मयके प्रचार एवं संस्कृत भाषाके प्रचारमें लगा दिया है। उनकी संस्था लगभग ३५ वर्षोंसे अनवरत रूपसे जो कार्य कर रही है उसका राष्ट्रीय उद्धानमें एक बहुत बड़ा महत्त्व है। मैं हरवसे चाहता हूँ कि यह संस्था वर्ष फलें फूलें और संस्कृत भाषाका यह प्रचार कार्य दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता चला जाय।

हस कार्यके किये श्रीयुत महेश्वरान्द्रजी साक्षी परीक्षा-मन्त्री जिस कार्य कुशलता एवं लगनसे कार्य कर रहे हैं वह अवश्य ही अभिप्रेक्षणीय है। प्रत्येक संस्कृत प्रेमी जनका यह कहैय्य होना चाहिये कि यह संस्कृत भाषा प्रचारके इस पुण्य कार्यमें हर्षे अपना पूरा सहयोग दें।

इस अध्येक्षीय भाषणके पश्चात् निम्नांकित मित्रानोंने संक्षेपमें अपने विचार प्रस्तुत किये - १- श्रीयुत मिश्राजी, २- श्रीयुत प्रभाकर त्रिविक पण्डित, ३- श्रीयुत साज-देव सक्सेना, ४- श्रीयुत खोत, ५- श्रीयुत प्रभू दयालजी अग्रिहोत्री। इन मित्रानोंने जो विचार व्यक्त किये उनका सार इस प्रकार है - १- उत्तर प्रदेशमें संस्कृत पाठशालाओंकी तथा संस्कृत छात्रोंकी संख्या प्रतिवर्ष घटती जा रही है, हमारे नेता सर्वोपर हा केवल संस्कृत-भक्ति प्रदर्शित करते हैं, उन्हें यह पता नहीं है कि बड़े बड़े पण्डित और आचार्य भूमि पर रहे हैं। २- सरकार अभी-तक संस्कृतके संस्कृतके किये कोई कार्य नहीं कर पायी है। उसके मार्गमें बहुतसी बाधाएँ हैं। ३- हमारी सच्ची राष्ट्रभाषा तो संस्कृत है, हिन्दी तो राजभाषा है। राष्ट्रका अधिक सम्भव संस्कृतभाषाके साथ है न कि हिन्दीके साथ। राष्ट्रका कारभार चलानेके लिये उसे हिन्दीका सहयोग प्राप्त हुआ है, किन्तु उसमें भी संस्कृतके बलपर ही बढ़ टिकी रह सकती है, अतः राष्ट्रभाषा तो वास्तवमें संस्कृत है और हिन्दी राजभाषा है। इत्यादि।

अन्तमें इन सबका समारोप करते हुए परीक्षामन्त्री श्रीयुत महेश्वरान्द्र शास्त्रीजोंने अपने भाषणमें बताया कि- उत्तर प्रदेशमें संस्कृत पढ़नेवाले छात्रोंकी संख्या भूल ही किन्हीं कारणोंसे आज कुछ घट रही हो; किन्तु फिर भी वहाँके अनेक गुरुकुलोंका प्रतिदिन बढ़ता हुआ उत्कर्ष एवं संस्कृतकी अनिवार्य आवश्यकताके फलस्वरूप पुनः संस्कृतके छात्रोंकी संख्या बढ़ी बढ़ने लगी और प्रत्येक राष्ट्रमें सबके किये संस्कृत अनिवार्य हो जावेगी। कुल मिलाकर यह निराशाजनक अवस्था नहीं मानी जा सकती। अन्य प्रान्तोंमें ऐसी बात नहीं है। मद्रासमें टिंकल तथा पाठकी परीक्षाएँ स्वयं लोकाय होती जा रही हैं। गुजरात, हैदराबाद एवं मध्यप्रदेशमें स्वाध्यायमण्डलकी परीक्षाओंमें हजारों छात्र प्रतिवर्ष सम्मिलित होते हैं। हमारे राष्ट्र

विद्युके नीचे 'सत्यमेव जयते' लिखा हुआ है और राष्ट्र कीतके पक्ष 'वन्दे मातरम्' एवं 'जन गण मन अधि-नामक जय दे' भी संस्कृतके हैं। सम्राट्, राष्ट्रपति, विधान, प्रधानमन्त्री, सेनापति आदि अनेक उच्च एवं राजमहलोंकी भित्तियोंपर अङ्कित अनेक संस्कृत वाक्य आज भी इस बातकी ओपना करते हैं कि संस्कृत हम सबकी धर्मस्थ भाषा है और उसे जानना गौरवकी बात है; जो संस्कृतके किये राष्ट्रभाषा पढ़का व्यवहार करनेके लिये उत्सुक हैं वे अपनी सच्ची विद्या हम भाषाके प्रति स्वयं करते हैं। यद्यपि जलका कथन अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है तथापि हमें अनुशासनकी दृष्टिसे यही मानना उचित है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी ही है। हम संस्कृतके लिये 'मातृ-भाषा' पढ़का प्रयोग कर सकते हैं।

आज भी संस्कृत प्रचारके कार्यमें अनेक बाधाएँ हैं; किन्तु चोरे चोरे वे सब दूर होती चली जायगी। सन् ५० में हमारी परीक्षाएँ आरम्भ हुई। वैसे तो तो पाठ्य-पुस्तकें इन परीक्षाओंमें हैं वे आजमे ३० वर्ष पूर्व पृथक् पृथक् व्यवस्थित करने की द्वारा लिखी गई थीं तथा इन पुस्तकों द्वारा देश में बड़े बड़े राजनीतिज्ञ पुरातन अरबों उत्तर आयेयों भी संस्कृतका अध्ययन किया था। आज भी अफ़ाका, बाबुल, फ़ाउल गायना आदि देशोंमें इन पाठ्यपुस्तकों द्वारा संस्कृतका प्रचार हो रहा है। सन् ५० से आजतक केवल तीन वर्षोंमें परीक्षार्थियोंकी संख्या लगभग दस गुना बढ़ गई है। सारे भारतमें आज हमारे ३५० से ऊपर केन्द्र स्थापित हो चुके हैं। ऐसी स्थितिमें मैं अपने केन्द्र व्यवस्था-पक एवं प्रचारक महानुभावोंसे विशेष आग्रह करूँगा कि वे इस पवित्र कार्यको दूने उत्साहसे आरम्भ करें। ज्ञानकी इस आदिम उद्योगिकी मण्डलके लवणलाले पृथ्वे समान पूर्ण उद्योगिकी बना दें। प्रत्येक घरका बालक एवं बालिका संस्कृत सीख लें। हमारे किसी भी तर्जय या यमराज्यमें एक विशेष भाग संस्कृतभाषा-पुस्तक कार्यक्रमका अवश्य हो। जो लोग यह कहते हैं कि हमें कोई ऐसी योजना बनाह्ये जिते हम तकसे और अपने धर्मसे हा। आरम्भ कर दें तबसे सुख यह कहना है कि वे संस्कृत प्रचारियों समक्ष, सामग्य द्वारा प्रकाशित दो दो आनेकी छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ अपने घरेलू पाठ्यपत्रक बालकके हाथमें दें। फिर वे देखेंगे कि साक्ष्य साक्ष्य भाषणमें ही उनके बालक संस्कृत

सोफने कम गये हैं। मैं संस्कृत प्रचारिणी सभाका तथा उसके मन्त्री श्रीयुक्त स. ना. कुलकर्णीजीका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी सुन्दर पुस्तिकाओंका निर्माण किया। नागपुर मध्यप्रदेशकी राजधानी है। संस्कृत प्रचारिणी सभा संस्कृत प्रचारके लिये यहाँ बहुत सुन्दर उपक्रम कर रही है। इस सभाका प्रारम्भसे ही हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। अतः हमें आशा है कि इस सभाके सहयोगको पाकर मध्यप्रदेशका हमारा प्रचार-कार्य एक आदर्श स्वरूपको ग्रहण कर लेगा। मैं आजकी इस सभाको यह सफल रूप प्राप्त करानेवाले सभी महाशुभावोंका हार्दिक आभार मानता हूँ।

राष्ट्रगीतके पश्चात् यह सभा विसर्जित हुई।

× × ×

आकोला केन्द्र

ता १-११-५३ को साथ चार बजे श्री मजुगार्ह कन्या शाळामें स्थानीय संस्कृत भाषा प्रचार समितिकी एक बैठक सीताबाई आर्दव कॉलेजके प्रिंसिपल श्रीयुक्त जी. डी. जोशीजीकी अध्यक्षतामें हुई। परीक्षामन्त्री श्रीयुक्त महेशचन्द्र शास्त्री भी इस अवसरपर उपस्थित थे। नगर समितिके मन्त्री श्रीयुक्त वि. ह. पण्डित जी, ए. बी. टो ने स्थानीय कार्य विवरण पढ़कर सुनाया। नगरके लगभग १४ हाईस्कूलोंका पूर्ण सहयोग उन्हें प्राप्त है तथा सभी संस्कृत शिक्षक एवं मुख्याध्यापक अपना पूरा सहयोग इस कार्यमें उन्हें दे रहे हैं। आकोला नगरका प्रचारकार्य बहुत व्यवस्थित एवं एक आदर्श शैलीपर चल रहा है। इसके पश्चात् प्रांतीय कार्यवाह श्री द्वांक्षिजीने प्रान्तिक प्रचारकार्यकी रूपरेखा बताई। इसके पश्चात् एक संस्कृत अध्यापकने संस्कृतकी गरिमाका वर्णन संस्कृत भाषामें किया। श्री प्रभु दयालजी आग्निहोत्रीने इस बतते हुए प्रचार कार्यके प्रति अपना सन्तोष व्यक्त किया और अपनी शुभकामना दर्शाई। अध्यक्ष श्रीयुक्त जोशीजी ने कहा कि पिछले ८-१० वर्षोंमें संस्कृत साहित्यका लघु निर्माण हुआ है। साप्ताहिक, मासिक आदि पत्र-पत्रिकायें प्रकाशित हो रही हैं। साप्ताहिक, मासिक विषयोंकी अनेक छोटी बड़ी पुस्तकें भी छपी हैं। फिर भी आज संस्कृतकी उपयोगी छोटी छोटी पुस्तकें निर्माण करनेकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब

वह समय आ गया है जब कि संस्कृतका प्रचार घर घरमें होगा।

अन्तमें परीक्षामन्त्री श्री महेशचन्द्रजी शास्त्रीने अपने भाषणमें बताया कि स्थानीय समितिकी चाहिये कि वह अपने संगठनको विद्यालय रूप में ले। यहाँ एक अच्छासा संस्कृत पुस्तकालय स्थापित हो। एक ऐसा स्वतन्त्र 'संस्कृत विवेकनन्दन' यहाँ स्थापित किया जाय, जहाँ गीता, जयन्ती, कालिदास जयन्ती, विक्रम जयन्ती, एवं अन्य संस्कृत मन्त्री-विषयोंके स्मृति दिवस मनाये जायें, बालकोंकी अन्वयाश्री प्रतियोगिता, मातृविवाह प्रतियोगिता आदि हो। इसके लिये एक निधि एकत्रित करनेका उपक्रम किया जाय। यद्यपि यह कार्य कुछ कठिन अवश्य है, किन्तु यदि प्रयत्न आरम्भ कर दिया जाय तो अवश्य ही सफलता प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रगीतके पश्चात् यह कार्यक्रम समाप्त हुआ।

× × ×

ता ४-११-५३ से १२-११-५३ तकके अपने मध्य प्रदेशके दौरेमें श्री परीक्षामन्त्रीजीने नागपुर, आकोला, भुसावल, जलगांव, नसिराबाद आदि केन्द्रोंके प्रचारकोंसे वार्तालाप किया तथा इन केन्द्रोंके प्रचार-कार्यकी जानकारी प्राप्त की। सर्वत्र ही अत्यन्त उत्साहपूर्ण वातावरण था। नागपुर नगर, आकोला नगर, भुसावल तथा उसके आस-पासके क्षेत्रोंमें प्रचारकी दृष्टिसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दोंपर विचार परामर्श हुआ।

× × ×

श्रीनगर

आर्य समाज कर्जनागर, श्रीनगरके वार्षिक उत्सवके साथ गत मासमें पूर्ण समारोहके साथ एक संस्कृत सम्मेलन मनाया गया। जिसका अध्यक्षपद श्री ए. दयाराम शास्त्री, आचार्य, श्री रूपादेयी शारदा विद्यापीठ श्रीनगरने सुकोमित किया। श्री जानकीनाथ, विद्वान्त शास्त्री, व्यवस्थापक व मंत्री, संस्कृत भाषाप्रचार समिति-ने अपने प्रारम्भिक भाषणमें संस्कृत सम्मेलन मनानेके प्रयोजनपर तथा उक्त शास्त्रीजीके संबन्धमें संक्षिप्त रूपसे भाषण दिया। इसके साथ ही संस्कृत परीक्षाओं, संस्कृत पाठशाला पुस्तकों और कदमीरके केन्द्रोंके सम्बन्धमें विचारसे लोगोंको

परिचित कराया। कई उचीर्ण हुये बालक बालिकाओंको प्रमाणपत्र तथा पुरस्कार वितरण किये गये। महिला महाविद्यालयकी कन्वाओंको भी प्रमाणपत्र प्राप्त करनेके लिये प्रबन्ध किया गया था। कई अन्य सत्रोंके भाषण भी इस सम्मेलनमें हुये। श्री जानकीनाथजीने सब उपस्थित नरनारियोंसे बहपूर्वक प्रार्थना की कि इस प्राचीन देश और जातिकी संस्कृति और सभ्यता सुरक्षित रखनेके लिये सर्वोत्तम साधन संस्कृत प्रचार है। प्रत्येक मनुष्यका सुख कर्तव्य होना चाहिये कि वह अपने बालक और बालिकाओंको संस्कृत पढ़नेके लिये प्रेरणा करे और संस्कृत प्रचारमें पूरा सहयोग देवे जिससे हम प्रत्येक गाँव और घरमें प्रचार करनेमें समर्थ हो जायें। इतना ही नहीं, हमें तो इस भाषाके संरक्षणमें इतना प्रयत्न इस देशमें करना चाहिये ताकि हमारे सुखलमान आई भी संस्कृत पढ़नेमें प्रेरित हो जायें। इस देशमें इस अवगत अवस्थामें ऐसे व्यक्ति अभी भी विद्यमान हैं जो योजनाया प्रयत्न करनेपर इस क्षेत्रमें बहुत ही प्रगति कर सकेंगे। बन्देनी लोगोंको कहा कि संस्कृतका प्रभ साधारण नहीं है प्रयुक्त इस भाषा जातिकी जीवन और सृष्टिका प्रभ है। इस कारण हमें इसपर पूर्ण ध्यान देना चाहिये। इस सम्मेलनमें

बालक-बालिका, नर और नारियाँ एवांल संख्यामें उपस्थित हुये थे। सबपर अद्भुतप्रभाव पड़ा। अन्तमें निम्न दो प्रस्ताव सर्व सम्मतिसे स्वीकार किये गये:—

यह सभा श्री रूपावती शारदा विद्यापीठके अधिकाधिक बेटोंसामुपेक्ष प्रार्थना करती है कि विद्यापीठकी सब कार्यवाही अंगरेजीके बजाय हिन्दी और यदि हो सके तो संस्कृतमें होना चाहिये। विद्यापीठमें पढ़नेवाली कन्वाओंको विशेष शिक्षा हिन्दी और संस्कृतमें ही दी जायें और इसके साथ ही उनको कला-क्रीडा और चरित्र निर्माण संबंधी शिक्षाका भी प्रबन्ध होना चाहिये।

यह सभा शिक्षा विभागके अधिकारियोंसे बहपूर्वक प्रार्थना करती है कि वह अपनी सब पाठशालाओंमें संस्कृत पाठमाला द्वारा बाल-बालिकाओंको संस्कृत पढ़ानेका प्रबन्ध करे और उन्हें परीक्षाओंमें सम्मिलित होनेके लिये तैयार करवायें।

नया केन्द्र

संस्कृत-भाषा-प्रचार-समितिकी प्रेरणासे उत्तरप्रदेशकी एक नया केन्द्र स्थापित करवाया गया है जिसके व्यवस्थापक श्री मधुसूदन ज्योतिषी नियत किये गये।

आपकी कीमती फाउण्डन पेनकी आयु बढ़ानेके लिये

हरिहर फ्ल्यूड

प्रत्येक आकार तथा रंगमें प्राप्त होगा।

इसी प्रकार

कार्यालयोंके उपयोगके लिये।

हरिहर गैड

रबर केप तथा फेप ब्रशके साथ प्रत्येक आकारमें मिलेगा।

प्रत्येक व्यापारीके यहाँ प्राप्त।

बनानेवाले—

हरिहर रिचर्स वक्सर्स, मांढवी रोड, अहमदाबाद

स्वाध्याय मण्डलक

रजत जयन्ती महोत्सव

स्वाध्यायमण्डलके प्रति प्रेम रखनेवाले समस्त सजनोंको यह जानकारी जानन्द होगा कि आगामी मागशीर्ष मासमें— (तदनुसार जनवरीके प्रथम सप्ताहमें) इस संस्थाकी रजत जयन्ती मनाई जावेगी। स्वाध्यायमण्डल भारतवर्षकी यह भादव्य संस्था है जिसने अपने जीवनके ३५ वर्षोंमें निरन्तर होकर वैदिक तत्त्वज्ञानका अनुसंधान एवं प्रचार देश और विदेशोंमें शुरू किया है। भारतका प्राचीन साहित्य उसकी अमूल्य निधि है और इस निधिका वितरण स्वाध्यायमण्डल ने अपने देशवासियों तथा विदेशवासियोंके बीच मुक्त हस्तसे किया है।

आज भी यह संस्था पारधी (सूत) स्थित जानन्द-भ्रमके शुरुभ्य एवं एकान्त स्थानोंमें अपना कार्य करती चली जा रही है। ईश्वरकी असीम कृपासे यह कार्य जनताका आदर एवं सहयोग पाकर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

वेदमन्दिरका उद्घाटन

३० वर्ष बीच वि. सातारामें इस संस्थाका कार्य हुआ और अब पांच वर्षोंसे इस अधि-आश्रमसुख रम्य एवं एकान्त स्थानमें उसका कार्य हो रहा है। यह स्थान अमेरिकन मिशनरियोंका था। इस स्थानमें लगभग चालीस वर्ष तक बन्देहमें भारतवासियोंको ईसाई बनानेका कार्य किया। अब वही स्थान स्वाध्यायमण्डलके अधिकारमें है। जहाँ उनका चर्च था वहाँ अब सुन्दर 'वेदमन्दिर' बन गया है। इसके लिये ३१००० रु. का व्यय हुआ, जो जनतासे बड़ी श्रद्धाके साथ हमें दिया है। इस वेदमन्दिरका उद्घाटन भी इसी अवसरपर होगा

यज्ञ

रजत जयन्तीका यह कार्यक्रम यज्ञसे प्रारम्भ होगा। वैदिक जीवनमें यज्ञका अग्रस्थान है; अतः यज्ञीय पूजके

विभिन्न वातावरणमें वेदमन्त्रोंके उद्घोषके साथ साथ यह जुग कार्य करनेका निर्णय किया गया है। इसकी समस्त विधिची वेदज्ञ विद्वानों द्वारा ही सम्पन्न होगी। धर्मवेदी सजनोंसे इसमें सम्मिलित होनेकी विशेष प्रार्थना है।

संस्कृतभाषा-सम्मेलन

स्वाध्यायमण्डल द्वारा गत ३५ वर्षोंसे संस्कृत सीखनेका स्वयंशिक्षक पद्धतिसे अध्यापन-क्रम प्रकाशित किया गया था। हजारों लोग इस पद्धतिकी पुस्तकोंका अध्ययन करके संस्कृतके ज्ञाता बने। सन् ५० ई० से संस्थाद्वारा वेद, ऋग्विन्द, गीता, संस्कृतसाहित्य एवं संस्कृतभाषाका पाठ्य-क्रम निर्धारित किया गया और तदनुसार परीक्षाएँ लेतेका कार्य भी प्रारम्भ हुआ। आज इन परीक्षाओंमें दस दस हजार परीक्षार्थी प्रतिवर्ष सम्मिलित होते हैं। सारे भारतमें तथा अफ्रीकामें मिलाकर ३५० केन्द्र इस प्रकार कार्यमें सहयोग दे रहे हैं।

इस विद्याल कार्यको और भी अधिक विद्याल एवं व्यवस्थित बनानेके लिये इसी अवसरपर एक संस्कृतभाषा सम्मेलन मनानेका भी विचार हुआ है। जिससे संस्कृत प्रचारकी सभी समस्याओंपर विचार होकर एक प्रशस्त योजनाको हम स्वरूप दे सकें। इस विषयमें भारतके अनेक स्थानोंसे विभिन्न सुझाव भी हमारे पास आये हैं। अतः हम अपने केन्द्र-स्वयंशासकों, प्रचारकों एवं संस्कृतप्रेमी सजनोंसे आग्रहपूर्वक निवेदन करते हैं कि वे इस अवसरपर उपस्थित होकर अपना सहयोग हमें अवश्य दें।

आगामी योजना

आजकल स्वाध्यायमण्डलने बिना किसी समारोहके अपना कार्य एक एकान्तवासी योगीश्वरके समान सुव्याप ही किया है और वैदिक ज्ञानका प्रकाश जनतात गृहस्थों-

तक पहुँचाया है। किन्तु वेद, उपनिषद्, गीता एवं संस्कृत परीक्षाओंके प्रचारकायें जनता द्वारा अत्यधिक आदर होता हुआ देखकर यह सम्मेलन करनेका उपक्रम हुआ है। वैदिक संस्कृतिको पुनः देशभरमें दृढमूल कानैकी भावनासे यहाँ वेद-मन्दिरकी स्थापना हुई है। इसके पदचान् एक वेद महाविद्यालय निर्माण करनेका विशाल कार्य पूर्ण काना है। हममें प्रतिवर्ष २५ विद्यार्थियोंको प्रविष्ट करके उन्हें इस योग्य बनाना है कि यहाँसे निकलकर वे मिशन-रियोंकी तरह अपने तत्त्वज्ञानका प्रचार कर सकें। आज अन्य महाविद्यालयों यहाँ आकर हमारे आचार, विचार एवं सम्पूर्ण जीवनपर ही एक भिन्न विशासमें प्रभावित कर रहे हैं। इनका सुयोग्य रीतिमें एवं स्थायी रूपसे प्रतिबन्ध करना ही तो उनके लिये योग्य विज्ञान विचार करना ही एकमेव उपाय है। अतः वेद महाविद्यालय की योजना हम अवसरपर प्रस्तुत की जा रही है।

वेद मुद्रण

दूसरी हमारी योजना 'वेदादि धार्मिक ग्रन्थोंके मुद्रण' की है। इन ग्रन्थोंका मुद्रण-कार्य यहाँ हो रहा है। किन्तु

इसे अधिक व्यापक एवं सफल बनानेके लिये जनताके उदार सहयोगकी आज अत्यधिक आवश्यकता है। भाष-बलके मुद्रणके लिये लाखों रुपये प्रतिवर्ष ईसाई दे सकते हैं और कुरानके लिये भी हजारों रुपये मिल सकते हैं तो क्या वेदोंके लिये भारतीय जनता धनद्वारा सहायता न देगी? जिससे कि हमसे पवित्र ज्ञानकी यह पोथी हमसे घर-घरमें पहुँच सके।

इस रजत जयन्ती महोत्सवके साथ ही हमें इन समस्त योजनाओंपर गम्भीरतासे विचार करना है। अतः सभीसे हमारा साम्प्रद निवेदन है कि इस शुभावसरपर पधारकर ये हमें आभारी करें।

१- बृहद् यज्ञके निमित्त, २- वेद मन्दिरके निमित्त, ३- वेद महाविद्यालयके निमित्त तथा ४- वेद मुद्रणके निमित्त जो सज्जन सहायता देना चाहें वे निम्नलिखित पतेसे भेज सकते हैं—

व्यवस्थापक

स्वाध्यायमण्डल, पो किल्ला पारडी
(जि. सूरत)

परीक्षा-विभाग

हेद्दाचाद राज्यके लिये

हेद्दा० राज्यके केन्द्रोंकी संस्कृतभाषा परीक्षाएँ ता० २०-२१ फरवरी ५४ को होंगी। आवेदन पत्र ७ जनवरी तक स्वीकृत किये जा सकेंगे।

पारुक्रमके विषयमें

सन् ५४ की फरवरीकी संस्कृतभाषा परीक्षाओंका पाठ्यक्रम वही रहेगा जो सन् ५३ की परीक्षाओंके लिये था। इस विषयमें किसी प्रकारका परिवर्तन नहीं किया गया है।

केन्द्रव्यवस्थापकोंके लिये

केन्द्रव्य० महाशुभाय अपने केन्द्रके लिये आवेदन पत्र आदि सामग्री तथा समय मंगा ले तथा अपने केन्द्रके सम्पूर्ण आवेदनपत्र शुद्ध सङ्गित एक साथ ही भेजें।

प्रमाणपत्र भेजे जा चुके हैं। उनके वितरण समारम्भके दृष्टान्त हमें अवश्य भिजवाये।

